

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (القرآن)
تم اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ پکارو
خیر الذکر الخفی (الرحمہ)

حکم الذکر بالجہر

تالیف

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان مدظلہ

ناشر

مکتبہ صفدریہ

زبد المصنفات لعلوم اہل سنت گوجرانوالہ

اَنْدَعُوْا زَيْجَكُمْ تَضَعُوْا وَخَفِيَتْ (قرآن کریم)

تم اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ پکارو ،
خیر الذکر الخفی (حدیث شریف)

حکم الذکر بالجہر

جس میں قرآن کریم صحیح احادیث کتب تفسیر وفقہ اور مستند حضرات صوفیاء کرام کے ٹھوس حوالوں سے یہ امر ثابت کیا گیا ہے کہ جن من مواقع میں بلند آواز سے ذکر اور دعا ثابت ہے وہاں بلند آواز ہی سے ذکر اور دعا کرنے سے شریعت کی منشا پوری ہوگی اور جہاں آواز بلند سے شرعاً دعا اور ذکر ثابت نہیں وہاں آہستہ دعا اور ذکر ہی بہتر اور افضل ہے بلکہ بعض صریح عبارات کے پیش نظر ایسے مواقع میں خصوصاً جب کہ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہو ذکر بالجہر حرام بدعت اور مکروہ ہے اور حضرات صحابہؓ اور تابعینؓ کا عمل بھی عمومی طور پر ذکر بالسر ہی کا رہا ہے اور یہی مسلک حضرت ائمہ اربعہؓ کا ہے۔ مساجد میں بلند آواز سے ذکر اور بلند آواز سے درود شریف کا حکم بھی اس میں واضح حوالوں سے بیان کر دیا گیا ہے اور دیگر کئی مسائل ضمناً اس میں آگئے ہیں اور مجوزین ذکر بالجہر کے دلائل کا خاص علمی اور تحقیقی طور پر مسکت جواب بھی دیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں مختلف پہلو یا حوالہ اس کتاب میں آگئے ہیں۔

وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ

ابوالزاہد محمد سرفراز خطیب جامع مسجد کٹر

صدر مکس مدر نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

۴ رجب ۱۳۹۵ھ

۲۵ جولائی ۱۹۷۵ء

﴿جملہ حقوق بحق مکتبہ صفدریہ نزد گھنٹہ گھر گوجرانوالہ محفوظ ہیں﴾

نام کتاب حکم الذکر بالجہر
تالیف شیخ الحدیث حضرت مولانا ابوالزہد محمد سرفراز خان صفدر
مطبع مکی مدنی پرنٹرز لاہور
تعداد ایک ہزار
طبع ششم اگست ۲۰۱۰ء
قیمت ۱۱۰/- (ایک سو دس روپے)
ناشر مکتبہ صفدریہ نزد مدرسہ نعرۃ العلوم گھنٹہ گھر گوجرانوالہ

﴿ملنے کے تھے﴾

- ☆ مکتبہ قاسمیہ جشد روڈ بنوری ٹاؤن کراچی
- ☆ کتب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی
- ☆ مکتبہ امدادیہ ملتان
- ☆ کتب خانہ مجیدیہ ملتان
- ☆ مکتبہ فاروقیہ ہزارہ روڈ حسن ابدال
- ☆ ادارۃ الانور بنوری ٹاؤن کراچی
- ☆ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور
- ☆ مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور
- ☆ مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
- ☆ مکتبہ الاظہر بانو بازار جمیل خان
- ☆ مکتبہ الحسن حق شریٹ اردو بازار لاہور
- ☆ مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوسٹ
- ☆ کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی
- ☆ اسلامی کتب خانہ ڈاگامی ایبٹ آباد
- ☆ مکتبہ عثمانیہ میاں والی روڈ تلہ گنگ
- ☆ مکتبہ العارفیہ فیصل آباد
- ☆ مکتبہ حلیمیہ درہ پیر وکی مروت
- ☆ مکتبہ صفدریہ چوہڑ چوک راولپنڈی
- ☆ مکتبہ رحمانیہ قصہ خوانی پشاور
- ☆ والی کتاب گھر اردو بازار گوجرانوالہ
- ☆ مکتبہ حنفیہ فاروقیہ اردو بازار گوجرانوالہ
- ☆ ظفر اسلامی کتب خانہ لکھنؤ
- ☆ مکتبہ سید احمد شہید اکوڑہ خٹک
- ☆ مکتبہ علمیہ اکوڑہ خٹک
- ☆ ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نعرۃ العلوم نزد گھنٹہ گھر گوجرانوالہ
- ☆ کتب خانہ صفدریہ حق شریٹ اردو بازار لاہور

فہرشت مضامین حکم الذکر بالجہر

صفحہ	موضوع
۲۵	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۲۷	مولف ذکر بالجہر کی بوکھلاہٹ
۲۸	دوسری آیت کریمہ اذکر ربک فی نفسک لآیت
۲۸	حضرت امام ابو حنیفہؒ سے اس کی تفسیر
۱۶	حضرت امام نسفیؒ سے اس کی تفسیر
۲۹	حضرت امام ابن جریرؒ سے اس کی تفسیر
۱۷	علامہ خازنؒ سے اس کی تفسیر
۳۰	امام بقویؒ سے اس کی تفسیر
۱۷	امام رازمیؒ سے اس کی تفسیر
۳۱	امام عمادؒ سے اس کی تفسیر
۱۸	قاضی ثناء اللہ صاحبؒ سے اس کی تفسیر
۳۲	علامہ آلوسیؒ سے اس کی تفسیر
۱۹	حضرت شاہ محمد اسحاق صاحبؒ سے اس کی تفسیر
۳۲	حضرت تاجیونؒ سے اس کی تفسیر
۳۷	باب دوم
۳۷	احادیث سے استدلال
۳۷	پہلی حدیث اذبحوا علی انفسکم الحدیث
۳۷	بخاری اور مسلم وغیرہ
۳۸	حضرت امام نوویؒ سے اس کی تشریح
۳۸	حضرت علامہ عینیؒ سے اس کی تشریح
۳۹	حضرت حافظ ابن حجرؒ سے اس کی تشریح
۱۱	وجہ تالیف
۱۵	باب اقل
۱۵	قرآن کریم سے آیت ذکر کا ثبوت
۱۵	پہلی آیت کریمہ اذبحوا ویکلم الایۃ
۱۶	اس کی تفسیر حضرت ابن مسعودؓ سے
۱۶	حضرت ابن مسعودؓ کا درجہ
۱۷	حضرت امام ابو حنیفہؒ سے اس کی تفسیر
۱۷	اصل اذکار میں اخفاء ہے
۱۷	امام سرخسیؒ سے
۱۸	امام بامرتیؒ سے حافظ ابن البہائم سے
۱۸	امام کاسانیؒ سے
۱۹	مولانا عبدالحی لکھنویؒ سے
۱۹	قاضی ثناء اللہ صاحبؒ پانی پتیؒ سے اس کی تفسیر
۲۰	ذکر خفی کے بارے میں ان کے مزید حوالے
۲۲	حضرت صوفیاء کرامؒ کے ہاں یہ ذکر رائج ہے خواجہ
۲۲	چراغ دہلویؒ
۲۳	امام حن بصریؒ سے اس کی تفسیر
۲۳	تفسیر خازنؒ روح المعانیؒ ابن کثیرؒ اور کیسے کے حوالے
۲۳	امام رازیؒ سے اس کی تفسیر
۲۳	قاضی شوکانیؒ سے اس کی تفسیر
۲۵	طالب القیمؒ نے آیت دعا کرنے کی دس حکمتیں بیان کی ہیں

فہرست مضامین حکم الذکر بالجہر

۵۲	علامہ عزیزی سے اس حدیث کا معنی؟	۳۹	مولف ذکر بالجہر کی راہ فرار
"	بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنے کا حکم؟		فتاویٰ رشیدیہ کی مکمل عبارت جو مولف مذکور
"	حضرت البیاضیؒ کی حدیث	۴۰	نے نقل نہیں کی
۵۳	حضرت ابو یزیدؒ کی حدیث	"	اہم کرمی سے ادنیٰ الجہر کا معنی؟
"	فتاویٰ قاضی خان	۴۱	اہم قبستانی سے ادنیٰ الجہر کا معنی؟
۵۴	عالمگیری اور مختصر الفتاویٰ المصریہ	۴۲	بخاری شریف سے اس حدیث کے الفاظ
"	تفسیر مظہری	۴۲	دوسری حدیث خیر الذکر الخفی
۵۵	مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی	"	اس کی تصحیح امام سیوطیؒ اور علامہ عزیزی سے
۵۷	باب چہارم (تکبیرات عیدین)	"	تیسری حدیث ذکر اور تلاوت قرآن کریم کے
"	امام قاضی خان	"	وقت آواز بلند کرنا مکروہ ہے
"	صاحب ہدایہ، ایک اعتراض اور اس کا جواب	۴۷	باب سوم
۵۸	جب کوئی چیز سنت اور بدعت میں مترد ہو تو اس کو ترک کیا جائیگا عالمگیری شامی	"	جنازہ کے ساتھ ذکر بالجہر کا حکم
۵۹	عید الفطر کے موقع پر بلند آواز سے تکبیر	"	امام قاضی خان اور سراج الدین ادوی سے
"	علامہ خصکفیؒ اور شامی سے	۴۸	فتاویٰ عالمگیری اور امام کردی اور مکار علی سے
۶۰	علامہ عینیؒ اور کاسانی سے	۴۹	حضرت ملا علی القاریؒ سے
۶۲	علامہ خسفیؒ اور ابن نجیم سے	"	علامہ شرنبلالیؒ اور ابن نجیم اور علامہ عینیؒ سے
۶۳	ان کی عبارات میں فوائد	۵۰	بعض حضرات تابعین اور حضرت شاہ محمد امجدیؒ
۶۷	جدید تعلیم کی حرکت جائز ہے تعلیم کے بعد چہرہ بدعت	"	صاحب کا حوالہ
"	امام کردی اور عالمگیری سے	"	در مختار شامی اور فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کا حوالہ
"	علامہ ابن الحاج سے، یقینہ فوائد	۵۱	مفتی احمد یار خان صاحب کا فتویٰ
۶۹	تکبیر عید الفطر کے بارے میں علامہ شامی کی تحقیق	"	مسند فردوس کی حدیث
		"	مسند فردوس کا مقام

فہرست مضامین حکم الذکر بالجہر

۹۱	نماز وغیرہ میں اذکار کا حکم	۹۹	علامہ ابوبکر الجصاص کا حوالہ
	کتاب الاذکار اور شرح مسلم سے	۱۰۱	علامہ شرنبلالی اور علامہ سید احمد طحاوی کا حوالہ
۹۵	علامہ ابن القاری اور امام غزالی سے	۱۰۳	کبیری کا حوالہ
	دعا کی قبولیت کے لیے یقین ضروری ہے	۱۰۴	امام ابو جعفر البندوفی کے قول کی تشریح
	حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث	۱۰۸	مؤلف ذکر بالجہر کی بدحواسی
۹۶	امام ابن حجرؒ کی عبارت کا مطلب اندوہناک حوالہ	۱۰۹	علامہ حلبی کا ایک اور حوالہ
	حضرت تھانویؒ، امام ابن الجزریؒ اور شافعی کا حوالہ	۱۱۰	ذکر بالجہر کے بعض اور مقامات علامہ ابن القاری سے
۹۸	نماز میں آہستہ آہستہ قرائت اور جہر کا حکم، صاحب ابواب سے	۱۱۱	علامہ خصکفیؒ اور شافعی سے
۹۹	ادنیٰ جہر کا معنی حضرت تھانویؒ سے	۱۱۲	خلاصہ الفتاویٰ کی عبارت
	ضرورت سے زیادہ امام کے لیے جہر درست نہیں	۱۱۳	امام قسطلانی کا حوالہ
۱۰۰	خصکفیؒ طحاویؒ قسطلانیؒ اور عالمگیریؒ اندنیٰ جہر کا حوالہ	۱۱۶	مؤلف محیط کون بزرگ ہیں؟
۱۰۱	اقامت میں جہر قدر ضرورت ہے الجہر شرح المہذب		تکبیرات تشریق صاحب ہدایہ سے
۱۰۲	تکبیرات تشریق میں بھی اعتدال ہو امام ابن الحاج		فتویٰ حضرت صاحبین کے قول پر ہے عالمگیریؒ دغلند
۱۰۳	مؤلف ذکر بالجہر کا اعتراض اور اس کا جواب	۱۱۷	تکبیرات تشریق میں غوثقل اور سفوف کا حکم مبالغہ سے
	دعوت میں آواز بلند کرنا درست ہے صحیح مسلم کی حدیث		حضرت علامہ ابن القاری سے
	امام نوویؒ سے اسکی تشریح	۱۱۸	تیسرے نمازوں تک تکبیر تشریق ہے امام حادویؒ
۱۰۵	اذان میں آواز بلند کرنا مطلوب ہے ابو داؤد، ابن ماجہ		ایک طفلانہ سوال اور اس کا جواب
۱۰۶	فرضی نمازوں کے بعد دعا کا ثبوت حضرت ابو امامہؓ کی حدیث	۱۱۹	علامہ حلبیؒ کی ایک اور عبارت
	تارک دعا قابل تفسیر ہے مولانا گنگوہیؒ سے	۱۲۱	باب خیمہ (جہر اور اخفا کی تعیین)
	حضرت امام بخاریؒ اور غیر تقلیدین حضرات سے		طلاق دل میں نہیں ہوتی (حضرت قتادہؒ) تکلم اور
	اس دعا کا ثبوت		کتابت سے ہوتی ہے ہدایہ اور قاضی خان
	ماقمہ انکار دعا مانگنے کا ثبوت حضرت ابی انیسہؓ سے		حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلویؒ سے
	اور اسود عامریؒ کی حدیث		

فہرست مضامین حکم الذکر بالجہر

- ۱۱۲ اور یہ دعا دیر تک ہوتی تھی حضرت عائشہؓ ۴۰۷
مفتی محمد کفایت اللہ صاحب سے //
- ۱۱۳ اذان کے تحت بلند آواز سے درود شریف پڑھنا فرض ہے ۴۰۸
کی ایجاد ہے امام شہرانیؒ
- ۱۱۴ یہ بدعت ۱۰۸۰ میں مصر کے اندر ایجاد ہوئی ۴۰۹
یہ بدعت ایک ظالم حاکم نے رائج کی تھی //
- ۱۱۵ علامہ ترمذیؒ اور امام ابن حجرؒ ۴۱۰
قادی ذخیرۃ السالکین کا حوالہ //
- ۱۱۶ مجالس ابراہار کا حوالہ ۴۱۱
امام ابن امیر الحاج کا حوالہ //
- ۱۱۷ ذکر بالجہر بھی مشروط ہے شامیؒ ۴۱۲
قادی نزار یہ کی عبادت کا مطلب ؟ //
- ۱۱۸ بلذیر بن نع القسوطیؒ ترمذیؒ وغیرہ کی حدیث ۴۱۳
علامہ آلوسیؒ سے ذکر بالجہر کی کچھ شرائط //
- ۱۱۹ مفتی احمد یار خاں صاحب ۴۱۴
نہالی میں مسجد کے بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا ۴۱۵
حضرت عائشہؓ کی حدیث امام نوویؒ سے اسکی تخریج //
- ۱۲۰ حضرت مولانا گنگوہیؒ کا ایک حوالہ ۴۱۶
علامہ ابن الحاج کا حوالہ ۴۱۷
ذکر بالجہر کے بابے حضرت مولانا عبدالحی لکھنویؒ کا فتویٰ ۴۱۸
علامہ ابن الحاج کی ایک عبادت ۴۱۹
امام شاطبیؒ کا حوالہ ۴۲۰
باب ہفتم و ساجدین نع اشوا بخدیٰ نریٰ کی روایت ۴۲۱
- ۴۰۷ اور یہ دعا دیر تک ہوتی تھی حضرت عائشہؓ
مفتی محمد کفایت اللہ صاحب سے //
- ۴۰۸ نوافل اور سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں
نمازوں کے بعد جماعتی صورت میں بلند آواز سے
دعا کا حکم؟ امام شاطبیؒ //
- ۴۰۹ امام نوویؒ اور سراج الدین جوہر علی القاریؒ
غیر مستند قصے بیان کرنا اور انکے لئے اجتماع بدعت
ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر شفیقت نہیں
کرے گا حضرت علیؒ کی حدیث۔ امام بلخجیؒ //
- ۴۱۱ دعائیں اخفاء سنت ہے قاضی ثناء اللہ صاحب تھانویؒ
حضرت مفتی محمد کفایت اللہ صاحب مولانا عبدالحی لکھنویؒ
دعائیں تجاویز ناپسندیدہ امر عبدالحی لکھنویؒ کی حدیث
حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی حدیث ۔ //
- ۴۱۲ وغیرہ میں بھی اس طرف درست نہیں ہے
نماز میں بلند آواز سے نیت کرنا بھی جائز نہیں
حافظ ابن تیمیہؒ //
- ۴۱۳ ایک شتم درود شریف اس میں اخفاء افضل ہے مالک بن
فتح القدیر ۴۱۷
اس پر سب اتفاق ہے کہ بلند آواز سے درود شریف
پڑھنا بدعت ہے علامہ بدر الدین عینیؒ ۴۱۹
مفتی احمد یار خاں صاحب کی علمی حیات امام نوویؒ کی تقلید
اذان قبل اہد بجرامہ و درود شریف پڑھنا مکمل جائز ہے ۴۲۲

فہرست مضامین حکم الذکر بالجہر

- ۱۳۸ مسلم شریف کی روایت
 " امام نووی سے اس کی شرح
 ۱۳۹ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث
 " حضرت طلحہ بن القاریؓ سے اس کی شرح
 " امام خضکیؒ کا حوالہ
 " مسجدوں میں گم شدہ اشیاء کا اعلان
 " کرنا درست نہیں ہے مسلم وغیرہ
 ۱۴۰ حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت
 " مسجد میں آواز بلند کرنا بدعت ہے علامہ
 " آلوسی حافظ ابن تیمیہؒ اور امام شاطبی
 " جمع ہو کر مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا
 ۱۴۱ اور درود شریف پڑھنا
 " فتاویٰ بزازیہ سے حضرت ابن مسعودؓ
 " کی روایت
 " جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
 " حضرت ابن مسعودؓ پر اعتقاد
 " عظمت ابن مسعودؓ کی امت کو ایک زبردست نصیحت
 ۱۴۲ مولوی عبد السمیع صاحب بریلوی کا حوالہ
 " حضرت مولانا فیضان شاہ صاحبؒ اور حضرت
 ۱۴۳ مولانا بنوری دام مجدہم کا حوالہ
 " کتاب الزہد کی روایت کا جواب
 " حضرت طلحہ بن القاریؓ کا حوالہ

- ۱۴۵ مطلق کرامت سے توہم مراد ہوتی ہے
 " صاحب بدایہ حضرت مجدد الف ثانیؒ
 ۱۴۶ مساجد میں ذبیحہ کی باتیں اور شور و غل درست نہیں
 " حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث
 ۱۴۷ بازاروں میں بھی آواز بلند کرنا درست نہیں
 " بخاری شریف اور یسعیاہ کا حوالہ
 " موارد النظم کا حوالہ
 " آخر زمان میں لوگوں کی باتیں مسجد میں ہوں گی
 " موارد النظم و تنبیہ الغافلین و مستدرک
 ۱۴۸ مسجدوں میں جمع ہوں گے مگر ان میں ایمان
 " منقود ہو گا، مستدرک
 ۱۴۹ السک التفسط کا حوالہ
 " ارشاد الساری کا حوالہ مسالگیری کا حوالہ
 ۱۵۰ علامہ ابن حزمؒ کا حوالہ مسجد میں تعلیم کی خاطر
 " آواز بلند کرنا جائز ہے۔
 ۱۵۱ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث
 " حضرت طلحہ بن القاریؓ سے اس کی شرح
 ۱۵۲ حضرت امام نوویؒ کا حوالہ
 " بخاری شریف کی ایک حدیث
 ۱۵۳ باب ہشتم ذکر الجہر کے حوالہ کے دلائل
 " قرآن کریم سے استدلال
 " پہلی آیت کریمہ ذکر اذکذکر کم آباکم آیت سے استدلال

فہرست مضامین حکم الذکر بالجہر

۱۴۲	علامہ طلالیؒ اور علامہ الساعاتیؒ کا حوالہ	۱۵۶	الجواب مؤلف ذکر بالجہر کی ایک غلطی پر تنبیہ
۱۴۳	مولانا ابو عبد الرحمنؒ غیر مقلد کا حوالہ	۱۵۷	اس آیت سے کثرت ذکر اور دہرے جہر میں نہیں حافظ
۱۴۴	صحبت ابن بطال کون تھے؟	۱۵۸	ابن کثیرؒ اور قاضی ثناء اللہ صاحبؒ سے
۱۴۵	سائق حدیث کی شرح شیخ عبد الحق صاحبؒ سے	۱۵۹	حضرت شیخ عبد الحق صاحبؒ کی عبارت کی
۱۴۶	مولانا سہارن پوریؒ سے	۱۶۰	خود ان کی اپنی عبارت سے تشریح
۱۴۷	محمیہ انور شاہ صاحبؒ سے	۱۶۱	دوسری آیت کریمہ فاذا نزل اللہ فیہ سے استدلال
۱۴۸	دوسری حدیث (حضر عبد اللہ بن الزبیرؓ کی ہوا)	۱۶۲	اس کا جواب
۱۴۹	اس کا پہلا جواب کے اصل روایت میں بصورتہ لفظی	۱۶۳	حضرت قناتویؒ کی ایک عبارت کی خود ان کی
۱۵۰	کے الفاظ موجود ہی نہیں ہیں	۱۶۴	اپنی عبارت سے تشریح
۱۵۱	اس پر کتب حدیث کے متعدد حوالے	۱۶۵	طحطاویؒ اور قناتویؒ امدادیہ کا حوالہ
۱۵۲	یہ صاحب مشکوٰۃ کا دیگر دو نام کی طرح لکھیں	۱۶۶	تیسری آیت کریمہ فاذا نزل اللہ فیہ سے استدلال
۱۵۳	جواب دوم کتاب الام میں یہ لفظ موجود	۱۶۷	اور اس کا جواب
۱۵۴	ہیں مگر سند میں ابراہیم بن محمد کذابؒ	۱۶۸	باب نہم ذکر بالجہر پہلا حدیث سے استدلال
۱۵۵	جواب سوم بر تقدیر محبت و تعلیم کیلئے تذکرہ کو لانا	۱۶۹	پہلی حدیث ابن عباسؓ سے
۱۵۶	حضرت تلامذہ علی بن القاریؒ کو شیخ عبد الحق صاحبؒ سے	۱۷۰	اس کا جواب حضرت امام شافعیؒ سے
۱۵۷	تیسری حدیث اور اس کا جواب	۱۷۱	اس کا جواب حضرت امام بیہقیؒ اور حضرت تلامذہ سے
۱۵۸	چوتھی حدیث اور اس کا جواب	۱۷۲	اس کا جواب حضرت امام کرمانیؒ سے
۱۵۹	ہاشم مشکوٰۃ کا حوالہ	۱۷۳	حضرت امام ابن حجر عسقلانیؒ سے
۱۶۰	پانچویں حدیث	۱۷۴	دلائل الاذکار کا حوالہ اور اس کا مطلب
۱۶۱	امام غزالیؒ اور حضرت قناتویؒ کا حوالہ	۱۷۵	علامہ عینیؒ سے سابق حدیث کا مطلب
۱۶۲	چھٹی حدیث اور اس کا جواب	۱۷۶	علامہ ابن حزمؒ کا حوالہ
۱۶۳	حضرت تلامذہ علی بن القاریؒ کا حوالہ	۱۷۷	علامہ ابن الحاجؒ کا حوالہ

فہرست مضامین حکم الذکر بالجہد

۲۰۰	چوتھی عبارت	۱۸۶	آخر زمانہ میں جاہل عابد اور فاسق قادی ہونگے
۲۰۳	کلمات ولایت فقہ شافعی کے اور کلمات نبوت فقہ حنفی کے موافق ہیں (مجدد الف ثانی)	۱۸۷	ساتویں حدیث اوساس کا جواب
۲۰۴	حضرت مصطفیٰ علیہ السلام رسول کے بعد حنفی کے مطابق عمل کریں گے	۱۸۸	مطلق روایات کو تنقید پر عمل کیا جائے گا
۲۰۵	بعثت کی تردید حضرت مجدد صاحب	۱۸۹	حضرت مجدد الف ثانی رحمہ
۲۰۶	تقابل حضرت فقہار کرام و حضرت صوفیاء عظام	۱۹۰	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۲۰۷	دوسری بات کہ یہ تبرع تعلیم کے لئے تھا	۱۹۱	باب دہم، آخری حربہ حضرت
۲۰۸	حضرت قاضی شہداء شہد صاحب	۱۹۲	شاہ عبدالغفور صاحب کا حوالہ
۲۰۹	تیسری بات ذکر الجہد کی تجویز کے بل میں کمی لفظیں	۱۹۳	اس میں چند امور قابل توجہ ہیں پہلا امر
۲۱۰	ابن کئی اور چند دیگر بزرگوں سے	۱۹۴	دوسرا امر ۱۹۵ تیسرا اور چوتھا امر
۲۱۱	ایثار المسلمین عام ہے حضرت ابن عمر سے	۱۹۵	حضرت صوفیاء کرام کے بارے میں
۲۱۲	اسی لئے جہاد سود کا بوسہ ترک کیا جائیگا	۱۹۶	تین باتیں قابل غور ہیں۔
۲۱۳	مبسوط و ہدایت	۱۹۷	پہلی بات
۲۱۴	طوائف کے وقت ذکر و تلاوت قرآن اور دعا ہر قسم مونی چاہیے	۱۹۸	حضرت مجدد الف ثانی کی چند عبارتیں
۲۱۵	دس و تقریر پر اعتراض اور اس کا جواب	۱۹۹	پہلی عبارت
		۲۰۰	دوسری عبارت ۱۹۹ تیسری عبارت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ مَا مَابَعْدُ فَأَقُولُ بِلسَانِي وَالْكِتَابِ
بِقَلَمِي وَلِذِكْرِكَ اللَّهُ أَكْبَرُ
وَجْهَتَا الْبَقَاءِ

(۱) راقم نے محض اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے آج سے کئی سال پہلے ربوبیت کے سلسلہ میں ایک کتاب راہِ سنت لکھی تھی جس پر پاک و ہند کے بعض مستند اور بین الاقوامی شہرت رکھنے والے بزرگوں کی گراں قدر تصدیقات بھی طبع ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کتاب کو مقورے ہی عرصہ میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی اور عوام سے لے کر جید علماء تک نے اس کے طرزِ تحریر اور مفوس دلائل اور واضح براہین کو خوب سراہا اور طویل مدت میں اس کے کئی ایڈیشن ہامقوں ہاتھ نکل گئے حتیٰ کہ ادا لہٗ فی نصرۃ العلوم جس نے یہ کتاب طبع کروائی ہے، کی اجازت کے بغیر ہی اس کتاب کی جامعیت اور مقبولیت کے پیش نظر یہ کتاب ہندوستان وغیرہ میں طبع ہو کر فروخت ہوتی رہی اور سندھی، بنگالی اور پشتو وغیرہ زبانوں میں اس کے تراجم کی اجازت بھی بعض حضرات نے طلب کی لیکن اس خطروہ کے پیش نظر ادارہ نے اجازت نہ دی کہ کہیں غیر ذمہ دار مترجمین حضرات ترجمہ میں اصل کتاب کا مقصد ہی غلطی سے نہ بدل ڈالیں اور کتاب کا صحیح مقصد ہی نہ فوت ہو جائے۔ راقم اٹیم کی دوسری کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی دیگر ممالک میں طلب کی گئی اور اہل حق نے اس سے ایمانی تسکین حاصل کی اور بہت سے حضرات نے یہ کتاب پڑھ کر یہ بات سے صدقِ دل سے توبہ کی اور راقم کو مبارک باد کے خطوط لکھے اور دلائلِ نبویؐ اور حسنِ خاتمہ کی دعائیں کیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے آمین ثم آمین۔

(۲) جہاں اس کتاب کی وجہ سے اہل حق کو بہت فائدہ پہنچا اور صحیح مسلک کے سمجھنے میں بڑی مدد ملی وہاں اہل بدعت کے ہاں صفِ قائم بچھ گئی اور ان کے بارونق چہرے غمگین اور اُداس ہو گئے اور قدرتی طور پر ایسا ہونا بھی چاہیئے تھا چنانچہ اس کتاب کی ترویج میں ان کے مفتی اعظم احمد رضا خان صاحب

بدایونی ثم گجراتی (المتوفی ۳۰ رمضان ۱۳۹۱ھ) نے ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے راہِ جنت رکھا جس کا ترکی بتر کی جواب راقم نے باہِ جنت سے دیا اور اس کے بعد مفتی صاحب نے بالکل چپ سادہ سی اور دل میں کرہ حقہ ہی کرہ حقہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔

(۳) راہِ سنت میں نہایت اختصار کے ساتھ ذکرِ بالجہر کے بارے میں بھی باحوالہ اصولی بحث کی گئی ہے۔ اور حضراتِ احناف کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم کا محقق قول اس میں باحوالہ درج ہے کہ جہاں شرعاً بلند آواز سے ذکر ثابت نہیں وہاں ذکرِ بالجہر مکروہ اور بدعت ہے خصوصاً صاحبِ کنمازیوں، بیہاروں، مطالعہ کرنے والوں اور سونے والوں اور اسی طرح کے دیگر مشاغل میں مصروف حضرات کے امن و سکون میں خلل واقع ہوتا ہوا اس سے ان کے ذہن پریشان ہوتے ہوں ایسے حالات میں سب کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے مگر اتنی صاف اور واضح باتوں پر بھی اہل بدعت کو کانٹے کی طرح کھٹکی اور راقم کے رد اور ذکرِ بالجہر کے جواز میں ان کی جماعت کے ایک ممتاز نے ذکرِ بالجہر کے نام سے ایک رسالہ لکھ مارا ان صاحبِ کوان کی جماعت نے رئیسِ المحققین، محققِ باکمال اور مدققِ بے مثال کا خسروانہ خطاب بھی دیا ہے اس رسالہ کو پڑھ کر یہ محسوس ہوا کہ مؤلف مذکور کو اصل مسئلہ کی نوعیت اور اس کی تفصیل اور حضراتِ فقہاء کو کرام حتیٰ کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے صحیح مسلک سے بالکل بے خبری ہے اور وہ بیچارے اس مسئلہ کے سلسلہ میں قرآنِ کریم، حدیث شریف اور فقہ حنفی سے سرسراواتف ہیں انہوں نے اپنی کم فہمی کی وجہ سے عمومی طور پر ذکرِ بالجہر کو حضراتِ احناف کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم کا مسلک سمجھ رکھا ہے اور اس کو وہ قرآنِ کریم، حدیث شریف فقہ اور شروح حدیث سے بزورِ ثابت کرنے کے درپے ہیں۔ مزید براں انہوں نے بعض حضراتِ صوفیاء کو کرام کی عبارتوں سے بھی اس کو حل کرنے کی نا تمام سعی کی ہے۔ اور عبارات میں بھی بے انتہا قطع و برید کی ہے اور کم فہمی کا ثبوت کہیں بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور اٹل چور کو توال کو ڈانٹنے کے محاورہ کے مطابق جگہ جگہ انہوں نے بلاوجہ راقمِ قلم کو خائف ثابت کرنے کی غیر موثر ڈانٹ کی ہے اس رسالہ میں انہوں نے اپنے ناخواندہ اور بدعت پسند حواریوں کو یہ باور کرانے کی بے جا کوشش کی ہے کہ سرفرازِ دہلی ہے اور مسلکِ احناف کے بالکل خلاف ہے (معاذ اللہ تعالیٰ) اس پیش نظر کتاب کو ٹھنڈے دل سے پڑھنے والے حضراتِ انشاء اللہ تعالیٰ بخوبی خود اندازہ لگائیں گے کہ سرفراز کا مسلک کیا ہے اور اس کی بنیاد کن ٹھوس دلائل پر قائم ہے؟ اور وہ کن کن بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہے؟ اور سرفراز کے اہل مسلک پر طعن کرنے والا کس پر طعن کر رہا ہے؟ سچ ہے ع

جو تھو کے چاند پر کوئی اُسی کے منہ پر پڑتا ہے

(۴) ٹھوس علمی اور تحقیقی مواد سے یکسر خالی ہونے کی وجہ سے مولف مذکور کے رسالہ کی تردید کی مطلقاً ضرورت نہ تھی لیکن پھر یہ خیال ہو کہ اکثر عوام الناس بڑے سطحی اور دین کی صحیح سمجھ سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں کہیں وہ اس محقق بالکمال اور رفیق بے مثال کے رسالہ سے دھوکہ کھا کر نقل کو اصل اور بدعت اور فعل مکروہ کو کار ثواب ہی نہ سمجھ لیں اور قرآن و حدیث کے منشا کے خلاف اور فحش غبی کی ہر طرح مخالفت ہی پر کمر بستہ نہ ہو جائیں۔ علاوہ انہیں وہ اس ذکر بالجہر کی وجہ سے کہیں لوگوں کے امن و سکون اور چین کو مزید برباد نہ کریں۔ کیونکہ آج کل اکثر مساجد میں لاؤڈ سپیکر موجود ہیں اور جب بھی کسی کا جی چاہتا ہے گلاسوار سنوار کر جو چاہتا ہے بڑھتا رہتا ہے اور لوگوں کی نماز تلاوت حتیٰ کہ لوگوں کی نیند اور آرام میں خلل ڈالتا رہتا ہے۔ رات دیکھتا ہے اور نہ دن نہ بیماروں کا خیال ہوتا ہے اور نہ کسی کے سکون کا بس اپنی سُر تلی ہی کی فکر رہتی ہے اور اُسے دن اخبارات میں دفتری لوگوں طالب علموں بیماروں اور اہل محلہ کی فریاد چھیتی رہتی ہے کہ ہمیں اس بے آرامی سے نجات دلائی جائے مگر کوئی شنوائی نہیں ہوتی حالانکہ ملک میں لاؤڈ سپیکر کا مستقل آرڈینیٹنس موجود ہے مگر حکام کے کانوں پر جوں تک نہیں ریختی اور ان کو یہ ملک کی کوئی آواز اور فریاد سنانی نہیں دیتی گویا وہ کچھ سنتے ہی نہیں اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی جو قیامت کی بعض نشانیوں سے متعلق تھا بالکل پورا ہو گیا۔

وَإِذَا رَأَيْتُ الضَّالِّينَ يَتَّبِعُونَ الْعِصْوَةَ الْهَيْمَةَ الْبَكِيَّةَ
هَلَكُوا الْاَرْضَ الْحَدِيثَ رَمَضَانَ ج ۱ ص ۱۷۷
کہ جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن والوں حق سننے سے
بہروں حق ہونے سے گونگوں کو زمین پر برسرِ اقتدار
دیکھو تو جان لو قیامت آگئی

وقال متفق علیہا

یعنی وہ لوگ جو کسی وقت غربت کی وجہ سے ننگے پاؤں چلتے اور ننگے بدن رہتے تھے عوامی دور میں جب برسرِ اقتدار آجائیں گے تو حق سننے سے بالکل بہرے اور حق ہونے سے بالکل گونگے ہو جائیں گے۔

حضرت علامہ علی نقوی الحنفی رحمہ اللہ اس کی تشریح میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حق سننے اور قبول کرنے سے بہرے اور سچ ہونے سے گونگے ہوں گے ویسے ان کے کان اور ان کی زبانیں بالکل صحیح ہوں گی و مصلحت رفات ج ۱ ص ۱۷۷ طبع ملتان

(۵) یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس سے دعا محض عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا ست پتھر اور خلاصہ (مُتَّعِ الْعِبَادَةِ) ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے دعا کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث میں اس قدر

وافر ذخیرہ موجود ہے جو شمار کرنے میں نہیں آسکتا۔ ہمارے اکابر نے فضائل ذکر پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور مجدد اللہ تعالیٰ بقدر ہمت و وسعت ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف و مشغول رہتے ہیں اور اس کو اپنی انہوی نجات اور نیز دنیوی فلاح کا بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں اور حتی الوسع اس پر پابندی اور ملاومت سے کار بند ہیں اسی طرح آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فات گرامی پرورد شریف پڑھنے کو ہم اور ہمارے جملہ اکابر افضل ترین عبادت میں شمار کرتے ہیں اور بقدر توفیق پڑھتے رہتے ہیں اور اس طریقہ سے ہم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا گہرا لگاؤ قائم رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عند القبر آپ بنفس نفیس خود صلوٰۃ و سلام سنتے اور جواب دیتے ہیں اور دُور سے فرشتے آپ کو صلوٰۃ و سلام پہنچاتے ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے لیکن ذکر اور درود شریف پڑھنے کا ہم وہی طریقہ اپناتے ہیں جو قرآن کریم حدیث شریف کے مطابق اور فقہ حنفی کے عین موافق ہے جس کی بقدر ضرورت تفصیل اس پیش نظر کتاب میں باحوالہ درج ہے اور نصف مزاج آدمی کی سلیب پر بالکل کافی ہے۔ (۶) حضرات صوفیاء اگر کم بعض سلاسل (مثلاً قادریہ اور اویسیہ وغیرہ) میں مبتدی کے لئے ذکر بالجہر کا طریقہ رائج ہے اپنی شرائط کے ساتھ وہ بھی صحیح ہے بنیادی شرطیں یہ ہیں کہ جو مرفوظ ہو صرف تعلیم کی حد تک ہو کسی نمازی تلاوت کرنے والے وغیرہ کو اس سے اذیت اور تشویش نہ ہو اگر یہ شرطیں کلا یا بعضاً مفقود ہوں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے اور اس پر نیز نظر کتاب میں باحوالہ اس کی بحث آرہی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ لہذا خلط ممحوت علما و اوریحویان حق کی شان کے ہرگز مناسب نہیں ہے۔

(۷) مؤلف مذکور نے راقم کی کتاب تنقیح التین بر تفسیر تعلیم الدین کے رد میں بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام انہوں نے توضیح البیان علی خزائن العرفان رکھا ہے اس میں بھی انہوں نے وہی طریق اختیار کیا ہے۔ جو ذکر بالجہر میں اختیار کیا ہے فضول جہرتی اس میں بھی کافی ہے اور مخالط دینے کے لئے حجم اس کا خاصا نظر آتا ہے مگر علم تحقیق اس کا کہ تین اس میں بہت کم ہیں ذکر بالجہر کے سلسلہ میں ان کے پیش کردہ دلائل کا نامانا نا تو آپ اس پر نیز نظر کتاب دیکھ لیں اور توضیح البیان کی مخالطہ افتری کا حشر انشاء اللہ تعالیٰ تنقیح التین طبع سوم میں خطہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم اور توحید و سنت کی شاہراہ پر چلنے کی توفیق اور شرک و بدعت اور کمزورات کے غلط راستہ پر چلنے سے اجتناب و گریز کی ہمت و رحمت فرمائے کہ میں ثم آمین صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خاتم الانبیاء و المرسلین و علی آلہ و اصحابہ و من تبعہ الی یوم الدین۔

احقر ابو الزاہد محمد سرفراز خطیب جامع مسجد گھنٹہ و مکس ۷۷ نہرۃ العلوم گوجرانوالہ۔

۵ جمادی الاخریٰ ۱۳۹۵ھ ۲۷ جولائی ۱۹۷۵ء

باب اول

قرآن کریم سے آہستہ ذکر کا ثبوت | ہر مسلمان اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ جس مسئلہ پر قرآن کریم سے صریح ثبوت ملتا ہو وہ مسئلہ نہایت ہی قوی اور بہت ہی مدلل ہوتا ہے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سلسلہ میں قرآن کریم سے اس کا ثبوت عرض کریں تاکہ کسی کو علمی اور تحقیقی طور پر کوئی الجھن باقی نہ رہے۔

پہلی آیت کریمہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ (پہلے اعراف، ۷۰)

تم پکارو اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے بیشک وہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔

اس آیت کریمہ میں دو امر صراحت سے بیان ہوئے ہیں ایک تَضَرُّعًا اور دوسرا خُفْيَةً اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ عاجزی، نزاری اور انکساری کے ساتھ دعا کرو اور اس کے ساتھ آہستہ آہستہ اور چپکے چپکے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تجاوز کی مد میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو عادتاً یا شرفاً محال ہوں جن کو کوئی مانگے یا معاصی اور لغو چیزیں طلب کرے یا ایسا سوال کرے جو اس کی حیثیت اور شان کے مناسب ہی نہ ہو اور ایسے مقام پر جہاں شرفاً ثابت نہیں بلند آواز سے ذکر اور دعا کرے، یہ سب امور اعتدال فی الدعا میں داخل ہیں، باقی امور تو واضح ہیں ان میں کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اگر کچھ شک و شبہ اور اختلاف ہو سکتا ہے تو بلند آواز سے دعا اور ذکر بالجہر میں ہو سکتا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق چند ضروری حوالے ہم یہاں عرض کریں تاکہ حقیقت بالکل بے نقاب اور معاملہ بالکل صاف ہو جائے۔

(الف) حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) اس آیت کریمہ سے ذکر بالجہر کی ممانعت سمجھتے تھے چنانچہ ربیوی حضرات کے مشہور محقق عالم مولوی عبدالمصعب صاحب حضرت ابن مسعود سے اس سلسلہ کی مروی روایت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

دوسری روایت اس طرح پر ہے کہ وہ لوگ ذکر اللہ جہراً کرتے تھے اس لئے ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے مسجد سے (جیسا کہ آگے آ رہا ہے انشاء اللہ العزیز، صفحہ ۱۸) نکال دیا سو اس کی وجہ وہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ذکر جہر کو مخالف شرع سمجھتے تھے جیسا کہ کتب فقہ سے روایت آتی ہے اور مانعین جہر قرآن کی آیت سند گذارتے ہیں اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اور حدیث کتاب الجہاد بخاری ج ۱ ص ۱۲۳ کی جو ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے پیش کرتے ہیں کہ وہاں بلند آواز سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ کہتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ لَا تَدْعُوا أَصْوَةً وَلَا عَابًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ مَسْمُومٌ قَوْلِيكُمْ یعنی نرمی کرو اپنی جانوں پر نرم کسی غائب اور بہرے کو نہیں پکارتے وہ تمہارے ساتھ ہے وہ سنتا ہے پاس ہے اس سے بعض صحابہؓ سمجھ گئے کہ ذکر جہر منع ہے اسی بنا پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں کو منع فرمایا (انوار ساطعہ ص ۳۸) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن مسعودؓ اس آیت اور اس حدیث شریف سے ذکر بالجہر کو قرآن و حدیث کے خلاف سمجھ کر اس سے منع فرمایا ہے حضرات صحابہ کرامؓ میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے بڑھ کر قرآن کریم کی تفسیر کو زیادہ جاننے والا اور کوئی نہ تھا، چنانچہ حضرت عقیب بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مَا أُنْزِلَ اللَّهُ كَمَا يَنْسُوعُودُ سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کیوں نہ ہو وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور آپ ان سے کسی وقت حجاب نہیں کرتے تھے (مسلم ج ۲ ص ۲۹۳) خود حضرت عبداللہ بن مسعود علی رؤس الاشہاد فرمایا کرتے تھے اس پروردگار کی قسم جس کے بغیر کوئی دوسرا معبود نہیں قرآن کریم کی کوئی سورت اور کوئی آیت ایسی نہیں جس کا شان نزول مجھے معلوم نہ ہو کہ کس موقع اور کس حالت میں نازل ہوئی ہے اور میں اپنے سے بڑا کتاب اللہ کا عالم کسی کو نہیں جانتا بخاری ج ۲ ص ۲۹۳ و مسلم ج ۲ ص ۲۹۳ حضرت امام نوویؒ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کتاب اللہ کے حضرات خلفاء راشدینؓ سے بھی بڑے عالم تھے (شرح مسلم ج ۲ ص ۲۹۳) یہ یاد رہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی فقہ کا مدار ہی حضرت عبداللہ بن مسعود کے علم و فقہ پر ہے اور تفسیر و فقہ میں ان کا مقام بہت ہی بلند اور ارفع تھا۔

(ب) فقید الامت سراج الامم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت (المتوفی ۱۵۰ھ) ذکر بالجہر کے بدعت ہونے پر اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ الشیخ ابراہیم الحلبي الحنفی (المتوفی ۹۵۶ھ) لکھتے ہیں کہ:-

قال ابو حنیفہ لیس کلامنا فی مطلق الذکر فانہ امور غوب فیہ فی کل الاحیان بل فی الجہر بہ و هو بدعت لقولہ تعالیٰ ادعوا ذبکم نصرہ عافئہ الا ما استثناہ الشرع فاذا تعارضت الادلۃ فی مقدار المستثنی تأخذ بالاقل والعمل فیما وراءہ بالاصل هو الاحتیاط اذ فیہ الجمع بین الادلۃ وبہذا اظہر انہ لا وجہ لمن جعل الفتویٰ علی قولہما (۱) غنیۃ المستملی ۳۳۰ و ۳۳۱ طبع حمید دیوبند

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہماری گفتگو مطلق ذکر میں نہیں ہے کیونکہ وہ تمام اوقات میں ایک پسندیدہ امر ہے بلکہ ہماری گفتگو جہر کے بارے ہے اور ذکر بالجہر بدعت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے رب کو پکارو عاجزی سے اور چپکے چپکے مگر وہاں جہاں شرع نے مستثنیٰ کیا ہے پس جب تنقیہ کی مقدار میں دلائل متعارض ہیں تو اقل لیا جائے گا اور اس کے علاوہ اصل پر عمل کیا جائے گا احتیاط بھی یہی ہے اور اسی سے دلائل بھی آپس میں جمع ہوتے ہیں اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ جن حضرات نے حضرات صاحبین کے قول پر فتویٰ کی بنیاد رکھی ہے اس کی کوئی حقولہ نہیں ہے۔

تکمیل شریعت کی بحث اور حضرت امام صاحب اور حضرات صاحبین کا اختلاف نیز کمیری کی ایک اور مفصل عبارت اپنے مقام پر آگے آئے ہیں انشاء اللہ العزیز اس مقام پر جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی ادعوا ذبکم الا یہ سے ذکر بالجہر کی ممانعت ہی سمجھی ہے اور وہ اس کو بدعت فرماتے ہیں کہ اصل اذکار میں اخفاء ہے ہاں صرف اس مقام میں جہاں شریعت نے جہر کا حکم دیا ہے وہاں جہر ہوگا ورنہ عمل اصل پر ہوگا حضرت امام صاحب کے اس ضابطہ کو فقہار احناف کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم نے پوری طرح ملحوظ رکھا ہے، چنانچہ امام محمد بن احمد مرقسی الحنفی (المتوفی ۳۲۸ھ) حج و عمرہ کے موقع پر بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کے بارے میں بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-

والمستحب عندنا فی الاذکار والدعاء ہمارے نزدیک اذکار اور دعا میں مستحب یہ ہے

الخفية إلا فيما يتعلق باعلانه مقصود
كالاذان للاعلام والخطبة للوعظ و
تكبيرات الصلوات لاعلام للمعظم
والانتقال والقرأة لاسماع المؤتم
فالتلبية للشروع فيما هو من اعلام
الدين فلهذا كان المستحب رفع
الصوت به - (بسوط بحر ملاحط مصر)

ہے۔

کہ آہستہ ہوں مگر جس چیز کا اظہار و اعلان مقصود ہو
جیسے اذان اعلان کے لئے اور خطبہ و وعظ کے لئے اور
نماز کی تکبیریں تحریم صلوة اور انتقال ارکان بتانے
کے لئے اور قرأة مقتدی کے سنانے کے لئے پس
تلبیہ اس چیز کے شروع کے لئے ہے جس کا دین میں
اظہار مقصود ہے پس تلبیہ میں آواز بلند کرنا مستحب
ہے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضرات فقہار احناف کا یہ ضابطہ ہے کہ جہاں اذان میں مقصود اعلان
واظہار ہے مثلاً اذان و تلبیہ اور خطبہ وغیرہ تو ایسے مواقع میں بلند آواز سے پڑھنا مقصود ہے ورنہ
ذکر اور دعائیں احناف کے ہاں مستحب طریقہ ہی یہ ہے کہ آہستہ ہو اور جہر نہ کیا جائے امام اکل الدین
محمد بن محمود الباقی الخفی المتوفی ۷۸۶ھ لکھتے ہیں۔

المستحب عندنا في الدعاء والاذكار
الاخفاء الا اذا تعلق باعلانه مقصود
كالاذان والخطبة وغيرهما والتلبية
للاعلام بالشروع فيما هو من اعلام
الدين فكان رفع الصوت بها مستحب
والغناية بـ ۱۲۷ برهاش فتح القدير طبع مصر

ہمارے نزدیک دعاء اور اذکار میں مستحب یہ ہے کہ
آہستہ ہوں مگر وہاں جس کا اظہار مقصود ہو جیسے اذان
اور خطبہ وغیرہ اور تلبیہ اس چیز کے شروع کرنے کی علامت
ہے جس کا اظہار دین کی نشانیوں سے ہے سو اس میں
آواز بلند کرنا مستحب ہے۔

یہ حوالہ بھی اپنے مفہوم و مدلول کے لحاظ سے بالکل واضح ہے۔

حافظ ابن الہمام محمد بن عبد الواحد الخفی المتوفی ۸۶۱ھ لکھتے ہیں کہ۔

والاصل في الازكار الاخفاء والجمهر بها بدعة رقيق القدير ج ۱ طبع مصر اصل اذکار میں
اخفاء ہے اور جہر سے ذکر کرنا بدعت ہے اور علامہ علاؤ الدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی الخفی ۸۸۶ھ
لکھتے ہیں کہ۔

ولان الاصل في الازكار هو الاخفاء والا
اصل اذکار میں اخفاء ہے مگر اس جگہ جہاں شریعت

فیما ورد التخصیص فیہ اھدرا البدل والاضالع میں جب کہ تخصیص وارد ہو۔

جلد ۲۹ طبع مصر

اور حضرت مولانا عبدالحی الکنزوی الحنفیؒ والمتوفی ۱۳۰۶ھ، حضرت امام ابوحنیفہؒ کی طرف سے یکبر عید الفطر کے بارے لکھتے ہیں کہ:-

وله ان الاصل فی الذکر الاخفاء کما یدل
امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اصل ذکر میں اخفا
علیہ قوله تعالیٰ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ
ہے جیسا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اور ذکر
الآیۃ وقد ورد الشرع بالجہر فی عید الاضحی
کراپنے رب کو اپنے دل میں دلالت کرتا ہے اور
فیقتصر ذلک علی موردہ انتہی رعمدة الرایۃ
شرعیات میں جبر عید الاضحی کے موقع پر وارد ہوا ہے
اس لئے جبر اپنے مورد پر ہی بند ہوگا۔ (ج ۲۴)

ان تمام عبارات سے معلوم ہوا کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ذکر کے لئے اصل قاعدہ یہی ہے کہ وہ آہستہ ہو اور اس پر وہ قرآن کریم کی نص قطعی سے دلالت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ مقامات اس سے مستثنیٰ ہیں جہاں خود شریعت نے جبر کا حکم دیا ہے اور لفظ اَدْعُوا سے امام صاحبؒ اس کا اہم فرد ذکر مراد لے رہے ہیں جس طرح کہ حضرت ابن سعونے بھی اس سے ذکر مراد لی ہے جن کہفہوں نے اَدْعُوا کے لفظ سے صرف دعا سمجھی ہے اور اس سے ذکر مراد لینے والوں کو کوسا ہی نہیں بلکہ عاذا اللہ تعالیٰ تحریف قرآن شریف گرداننے کی ناتمام سعی کی ہے کیا وہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کو بھی تحریف قرآن سمجھتے ہیں ہاں عیاذ باللہ تعالیٰ اور کیا وہ دیگر مفسرین کرامؒ کو بھی یہی خطاب دیں گے، مثلاً حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی الحنفیؒ (متوفی ۱۲۲۵ھ) تحریر فرماتے ہیں:-

اَدْعُوا رَبَّكُمْ یعنی اذکر وہ واعبد وہ
اَدْعُوا رَبَّكُمْ کا معنی یہ ہے کہ تم اس کا ذکر کرو اور
واسئلوا منہ حواجکم (تفسیر مظہری ج ۲۷)

رج) حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی الحنفیؒ اس آیت کریمہ کی طویل تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں:-

ثم اجمع العلماء علی ان الذکر سراً
پھر اس پر علماء کا اجماع ہے کہ ذکر آہستہ ہی بہتر
هو الا فضل والجہر بالذکر بدعة
ہے اور ذکر بالجہر بدعت ہے مگر ان جگہوں میں

ہے اور ذکر بالجہر بدعت ہے مگر ان جگہوں میں
جن میں خصوصیت سے جہر کی حاجت پیش آئے
مثلاً اذان اور اقامت اور تکبیرات تشریق اور
امام کے لئے نماز میں انتقال کے لئے تکبیریں اور
جب کوئی ضرورت پیش آئے تو مقتدی کا تسبیح
کہنا اور حج میں تلبیہ اور اسی کی مانند اور مواقع۔

الا فی مواضع مخصوصة مست
الحاجة فیہا الی الجہریہ کالاذان
والاقامة وتکبیرات التشریق و
تکبیرات الانتقال فی الصلوة
للامام والتسبیح للمقتدی اذا ناب
نائبہ والتلبیة فی الحج ونحو ذلک
(تفسیر منظر ہی ج ۳ ص ۴۸)

اس عبارت میں اس کی تصریح ہے کہ علماء اسلام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ذکر آہستہ ہونا چاہیئے۔
اور یہی افضل ہے اور ذکر بالجہر بدعت ہے، ہاں جن جن مقامات میں شریعت سے ذکر بالجہر ثابت ہے
مثلاً اذان وغیرہ تو وہ امور اس سے مستثنیٰ ہیں اور جو امور شرعاً مستثنیٰ نہیں وہ سب اس قاعدہ کی زد
میں ہیں، اس عبارت میں جامع العلماء کے الفاظ بصرحت موجود ہیں لیکن یہ تصریح اور تعین نہیں کہ علماء
سے کون بزرگ اور کس دور اور کس زمانہ کے حضرات مراد ہیں؛ لیکن حضرت قاضی صاحب نے اس
کی بھی تصریح فرمادی ہے اور معاملہ کو مبہم نہیں چھوڑا وہ فرماتے ہیں:-

اور اصل اذکار میں اخفاء ہے اور جہر سے ذکر کرنا
بدعت ہے پس جب جہر کے سلسلہ میں تعارض
واقع ہو تو اقل کو ترجیح دی جائے گی اور اس پر کماہستہ
ذکر افضل ہے اور اس پر کہ حضرات صحابہ
کرامؓ اور تابعینؓ کا اس پر اجماع ہے دلیل حضرت
حسن بصریؒ کا یہ ارشاد ہے کہ بے شک آہستہ
دعا میں اور بلند آواز سے دعا میں سترگنا فرق ہے
اور بلاشبہ مسلمان دعا میں کوشش کرتے تھے اور
حال یہ تھا کہ ان کی آواز نہیں سنی جاتی تھی ان کی دعا
ان کے اور ان کے رب کے درمیان نہایت آہستہ

والاصل فی الاذکار الاخفاء الجہریہا
بدعة فاذا وقع التعارض فی الجہر
یوتح الاقل ویدل علی کون ذاکوا الستر
افضل ومجمعا علیہ من الصحابة
من تبعہم قول الحسن ان بین دعوة
السیر ودعوة العلانية سبعون ضعفا
ولقد کان المسلمون یجتہدون فی
الدعاء وما یسمع لہم صوت ان کان
إلا همسابینہم و بین ربہم و ذلک ان
لہ سبحانہ و تعالیٰ یقول اُدْعُوا رَبَّکُمْ

تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ
عَبْدًا أَصْلَحَ رَضِيَ فَعَلَهُ فَقَالَ
إِذَا نَادَى رَبَّهُ يَدْعُو خَفِيًّا وَابْتِهَ
يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِ الذِّكْرِ الْخَفِيِّ حَدِيثُ
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ
الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ جَابَرٍ وَابْنُ أَبِي هَتَمٍ
شُعَبُ الْإِيمَانِ دَفْسِيرُ مَظْهَرِي جَمْعُهُ
مَثَرٌ

ہوتی تھی اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے
چپکے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک نیک
بندے (حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام)
کا ذکر فرمایا جس کے فعل پر وہ راضی ہے کہ جب اس
نے اپنے رب کو پکارا تو آمہستہ پکارا اور نیز ذکر
خفی کے افضل ہونے پر حضرت سعد بن ابی وقاص
کی روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین
ذکر وہ ہے جو آمہستہ ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرے

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اس اجماع سے حضرات صحابہ کرام اور حضرات تابعین کا اجماع مل رہا ہے
اور حضرت حسن بصری کے ارشاد سے ثابت ہوا کہ مسلمان نہایت کوشش اور دلجمعی کے ساتھ دعا کیا
کرتے تھے لیکن ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی ان کی عاجزی و ذاری اور مناجات جو کچھ بھی ہوتی تھی وہ
صرف اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتی تھی اور اس کی صفت عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور عَلِيْمٌ
الْغُيُوبِ تھی ہے کہ وہ دلوں کے بھیید بھی جانتا ہے اور آمہستہ اور آمہستہ تہرات کو بھی جانتا ہے تو اس
کے سامنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آمہستہ ذکر کے افضل ہونے پر اس عبارت میں علاوہ اُدْعُوا
رَبَّكُمْ الْآيَةِ کے دو آیتیں اور ایک حدیث اس مضمون کی مزید تاکید اور تائید میں نقل کی گئی ہیں اس حدیث
کی کچھ مزید وضاحت آگے آ رہی ہے انشاء اللہ العزیز، اس کے بعد آگے فرماتے ہیں:-

فَصَلِّ أَعْلَمَ الذِّكْرِ عَلَى ثَلَاثِ مَوَاقِبَ
أَحَدُهَا الْجَهْرُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا وَذَلِكَ
مَكْرُوهٌ أَجْمَاعًا إِلَّا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ
دَاعِيَةٌ وَاقْتَضَتْهُ حَكْمَةٌ فَيُحْسِنُ قَدْ
يَكُونُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِخْفَاءِ كَالْإِذَا نَ

فصل، تو جان لے کہ ذکر کے تین مرتبے ہیں پہلا مرتبہ
ذکر الجہر کا ہے اور یہ بالا اجماع مکروہ ہے مگر
وہاں جہاں جہر کی ضرورت پیش آئے اور حکمت بھی
اس کا تقاضا کرے پس اس وقت جہر اخفائے
بلاشبہ افضل ہے مثلاً اذان اور لمبیہ وغیرہ۔

والتلبية ونحو ذلك (دظہری ج ۳ ص ۴۵)

یہ عبارت بھی اپنے مفہوم اور مطلب کے لحاظ سے بالکل ظاہر ہے مزید تشریح کی محتاج نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے دوسرا مرتبہ الذکر باللسان یعنی زبان کے ساتھ ذکر کا بیان کیا ہے آگے فرماتے ہیں :-

وَنَالِهَا الذِّكْرَ بِالْقَلْبِ وَالرُّوحِ وَ
النَّفْسِ وَغَيْرِهَا الَّذِي لَا مَدْخَلَ
فِيهِ لِللِّسَانِ وَهُوَ الذِّكْرُ الْخَفِيُّ الَّذِي
لَا يَسْمَعُهُ الْحَفِظَةُ إِخْرِجْ أَبُو يَعْلَى عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ
الْخَفِيُّ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْحَفِظَةُ سَبْعُونَ
ضِعْفًا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (دظہری ج ۳ ص ۴۵)

اور تیسرا اور چہرہ دل و روح اور نفس وغیرہ کے
ساتھ ذکر کرنا ہے کہ زبان کا اس میں کوئی دخل نہ ہو
اور وہ ذکر خفی ہے جس کو اعمال لکھنے والے فرشتے
بھی نہیں سنتے چنانچہ محدث ابو یعلیٰ نے حضرت
عائشہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آہستہ ذکر
جس کو کراہا کاتبین بھی نہیں سنتے قیامت کے دن
تستر گنا بڑھا ہوا ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ دل اور نفس میں جو ذکر ہوتا ہے جس میں زبان کو حرکت نہیں دی جاتی وہ بھی
بتحقیق حضرت قاضی صاحب وغیرہ ذکر ہے اور اس کو کراہا کاتبین بھی نہیں سنتے اس ذکر کا تعلق صرف اس
ذات کے ساتھ ہوتا ہے جو علیم وخبیر وعلیم بذات الصدور ہے اور اس سے دل کے وساوس اور خطرات
بھی خفی نہیں حضرات صوفیاء کراہم کے ہاں دل کی صفائی کے لئے یہ ذکر معمول رہا ہے چنانچہ حضرت خواجہ
نصیر الدین چراغ دہلوی (المتوفی فی حدود ۷۳۵ھ) حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والدین قدس اللہ
تعالیٰ سرہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ ذکر خفی میں دم بند کر کے ذکر کرے جب تک ہو آہستہ سے ناک کی راہ
سے سانس لے پھر منہ بند ہی رکھے ایسے اشغال سے دل صاف ہو جاتا ہے (دظہری ج ۳ ص ۴۵) العاشقین
بعض کو تاہم فہم لوگوں نے ذکر بالجہر کی آہستہ ذکر پرفضیلت کے سلسلہ میں تیش ووجہ پیش کی ہیں جن میں
سے بعض تو علماء کرام سے ماخوذ ہیں اور بعض کے بارے میں ان کا یہ ادعا ہے کہ انسانی ہاں جو ان کے دل پر
انقار ہوئی ہیں اور ان کی ترکی تیش پر ہی ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے برعکس حضرت حسن بصری (دجو الامام شیخ
الاسلام ثقہ حجت اور مامون تھے المتوفی ۱۱۰ھ) تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۴۵ فرماتے ہیں کہ آہستہ ذکر کی ذرا بالجہر
پر تشرنگ فضیلت ہے اور اوپر کی حدیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ اب کون امت ہوگا جو حدیث اور حضرت حسن بصریؒ

کے ارشاد کو خود تراشیدہ اور سینہ زواد انقائے باتوں کے لئے چھوڑے گا؟ ایسی باتوں کے لئے یہی موزون ہے کہ حج اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ حضرت امام حسن بصریؒ اسی ارشاد کو مسلمان پوری وسعت اور ہمت سے دعا کیا کرتے تھے لیکن ان کی آواز نہیں سُنی جاتی تھی اور قرآن کریم کی دو آیتوں لا اذعوا ذبکم الایۃ اور اذ نادى رَبُّهُ نِدَاءً حَقِيقًا سے ذکر بالستر پر استدلال کا تذکرہ تفسیر خازن ج ۲ ص ۲۱۲ طبع مصر تفسیر روح المعانی ج ۸ ص ۱۳۰ طبع مصر تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۱ طبع مصر اور تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۳۱ طبع مصر میں بھی موجود ہے اور تفسیر کبیر میں یہ بھی مذکور ہے۔

الحجة الرابعة قوله عليه السلام	جو حق حجت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
دعوة في السر تعدل سبعين دعوة	کا ارشاد ہے کہ آہستہ ایک دفعہ کی دعا بلند آواز
في العلانية وعنه عليه السلام خير	سے ستر مرتبہ دعا کے برابر ہے اور نیز آپ کے ارشاد
الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي	فرمایا کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو اور بہترین
(ج ۱۳ ص ۱۳۱)	رزق وہ ہے جو کفایت کرے۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ آہستہ دعا کے بلند آواز سے دعا پر ستر گنا ثواب زیادہ ہونے پر صرف حضرت حسن بصریؒ کا قول و ارشاد نہیں بلکہ بقول امام رازیؒ اس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے اور یہ وہی حدیث ہے جس کا ذکر تفسیر مظہری کے حوالہ سے پہلے ہو چکا ہے۔ (۵) حضرت امام ابو حنیفہؒ کا اس آیت کریمہ سے اخفاء دعا پر استدلال اس قدر واضح ہے کہ امام ابو عبد اللہ محمد بن عمر فرزدین الرازی الشافعی رالموتونی (۶۰۶ھ) نے فقہی مسلک کے اختلاف اور منطقی اور فلسفی ہونے کے باوجود امام صاحبؒ کے استدلال کو صرف صحیح اور درست ہی تسلیم نہیں کیا بلکہ سپر ڈال کر ان کے تمنوا ہو گئے ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں:-

قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى اخفاء	امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ آہستہ آمین کہنا افضل
التأمين افضل وقال الشافعي رحمه الله	ہے اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس کا اظہار کرنا
تعالى اعلانه افضل واحتم ابو حنيفة	افضل ہے امام ابو حنیفہؒ نے اپنے قول کی صحت پر
رحمه الله تعالى على صحة قوله قال	یوں استدلال کیا ہے کہ آمین دو وجہیں ہیں
في قوله آمين وجهان احدهما انه	پہلی یہ کہ وہ دعا ہے اور دوسری یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ

دعاء والثانی انه من اسماء الله تعالیٰ فان كان دعاءً وجب اخفاؤه لقوله تعالیٰ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وان كان اسماً من اسماء الله تعالیٰ وجب اخفاؤه لقوله تعالیٰ وَاذْكُرْ سَبَّاقِ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً فَاِنْ لَمْ يَثْبُتَ الْوُجُوبُ فَلَا اَقْلَ مِنَ النَّدْبِيَّةِ وَنَحْنُ بِهَذَا الْقَوْلِ نَقُولُ -

(تفسیر کبیر ج ۱۳ ص ۱۳۱ طبع مصر)

کے ناموں میں سے ہے پس اگر تین وعاء ہے تو واجب ہے کہ آہستہ پڑھی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ پکارو اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہو تب بھی اس کا اخفاء واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں عاجزی سے اور دلہ تم ہوئے سو اگر وہ جو ثابت نہ ہو تو احتیاج کیا کم ہوگا؟ اور ہم بھی اسی قول کے قائل ہیں۔

اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ امام فخر الدین الرازیؒ کے نزدیک حضرت امام ابو حنیفہؒ کا کا دونوں آیتوں سے اس بات پر استدلال صحیح ہے کہ دعا بھی آہستہ ہو اور ذکر اللہ بھی آہستہ ہو اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ امام رازیؒ آہستہ آہستہ کہنے کے حق میں ہیں اور اس سلسلہ میں وہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مسلک اور دلیل کو ونحن بهذا القول نقول کہتے ہوئے ترجیح دیتے ہیں۔

(۸) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بعد جس طرح حضرت امام ابو حنیفہؒ اور دیگر فقہاء اخفاء کرتے اللہ جماعتہم حتیٰ کہ حضرت امام رازیؒ الشافعیؒ بھی اس آیت کریمہ سے ذکر جہر اور جہر بالعداء کو حدود شرع سے متجاوز سمجھتے ہیں، اسی طرح مشہور غیر مقلد عالم قاضی محمد بن علی الشوکانیؒ (المتوفی ۱۲۵۰ھ) بھی بلند آواز سے دعا کرنے کو حدود شرعیہ سے متجاوز سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ اس آیت کریمہ کے آخری حصہ اِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُعْتَدِينَ ہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

اور دعائیں متجاوز کرنا یہ بھی ہے کہ دعا کرنے والا ایسی چیز کا مطالبہ کرے جو اس کو حاصل نہیں ہو سکتی مثلاً یہ کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کی دعا کرے یا ایسی چیز کے حاصل کرنے کی دعا کرے جو فی نفسہ محال ہو یا آخرت میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ

ومن الاعتداء في الدعاء ان يسأل الداعي ما ليس له كالخلود في الدنيا او ادراك ما هو محال في نفسه او يطلب الوصول الى منازل الانبياء في الآخرة او يرفع صوته بالدعاء

والسلام کے درجہ کو پہنچنے کی دعا کو اسے یا بلند آواز سے چلا کر دعا کرے۔

آخر کے خط کشیدہ الفاظ اپنے مدلول کے لحاظ سے بالکل صاف اور واضح ہیں۔ غیر مقلدین حضرات کو کو بھی قاضی شوکانی کا یہ حوالہ پیش نظر رکھنا چاہیے جن کے علم و تحقیق پر وہ اعتماد کرتے ہیں۔ الغرض قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ذکر بالجہر اور بلند آواز سے دعا کرنے کی نفی کرتی ہے اور اس سے ذکر بالجہر کے بدعت ہونے پر استدلال ماوشما کا نہیں تاکہ اس میں کیڑے نکالے جائیں بلکہ حضرت ابن مسعود اور فقیہ امت حضرت امام ابو حنیفہ اور دیگر اکابر فقہاء احناف کا ہے اب جس کا جو جی چاہے کرے اور جس کی آچاہے مانے کیونکہ عیسیٰ اپنا اپنا امام اپنا اپنا۔

حافظ ابن قیم (ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر) المتوفی ۷۵۰ھ آہستہ دعا کرنے کے بارے میں دس فوائد و حکمتیں بیان کرتے ہیں جن کا نہایت مختصر سا خلاصہ یہ ہے (۱) آہستہ دعا کرنا ایمان کی بڑی عظمت ہے (۲) اعظم ایمانا (۳) اس سے ادب کا بہت بڑا پہلو نمایاں ہوتا ہے (۴) اعظم فی الادب (۵) عاجزی اور خشوع میں یہ بہت بڑا دخل رکھتا ہے (۶) اخلاص میں اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ (۷) اس سے اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں جمعیت قلب ہوتی ہے (۸) آہستہ دعا کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا تعلق نمایاں ہوتا ہے (۹) یہ دوام طلب کی طرف ہمت داعی ہے (۱۰) داعی الی دوام الطلب (۱۱) یہ خشوع کو قطع کرنے والے اسباب اور شوشات سے بعید تر ہے۔ (۱۲) حاسد کے مکر سے بعید تر ہے (۱۳) دعا چونکہ ذکر ہے اور اس کا اخفاء اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت ہے، لہذا دعا دہی بھی آہستہ ہو۔ (محصلہ بائع الفوائد ج ۳ ص ۲۷۹)

اختراض اور اس کا جواب :-

مفتی احمد یار خاں صاحب نے اس آیت کریمہ سے استدلال کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ۔ اولاً تو یہ کہ اس آیت میں دعا کا ذکر ہے نہ کہ ہر ذکر الہی کا اور واقعی دعا خفیہ ہی کرنا افضل ہے تاکہ اخلاص تام ہو (۱) (۲) بعد دعا کے خفیہ افضل ہونے پر تفسیر روح البیان اور خازن کی عبارتیں نقل کی ہیں جو کہ ہماری تائید میں ہیں نہ کہ تردید میں لیکن مفتی احمد یار خاں صاحب کا یہ کہنا نری دفع الوقتی ہے، اولاً اس لئے کہ فقیہ امت حضرت امام ابو حنیفہ نے اس آیت کریمہ سے ذکر بھی مراد لی ہے کیا ان کے نزدیک

حضرت امام صاحب کا یہ استدلال صحیح ہے یا غلط فیصلہ انہیں پر ہے اور کیا دعا کی طرح ذکر میں اخلاص تام مطلوب نہیں ہے؟ وثانیاً اس لئے کہ جن بعض مفسرین کلام نے اُدْعُوا کا معنی اُکھڑا سے کیا ہے مثلاً قاضی ثناء اللہ صاحب وغیرہ تو مفتی صاحب اس کو کہاں لے جائیں گے؟ کیونکہ قرآن کریم کی تفسیریں اور بھی ہیں صرف روح البیان وغیرہ ہی نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ دیکھئے کہ یا یہ مراد ہے کہ بعض حالات میں ذکر الہی خفیہ طور پر بہتر ہے یعنی اُدْعُوا سے مراد ذکر الہی ہے اور یہ امر استحبانی ہے اور وہ بھی بعض اوقات کے لحاظ سے الخ بلفظ جار الحقیقۃ ۳۳) اس کے بعد انہوں نے تفسیر خازن کے حوالہ سے ایک عبارت نقل کر کے پھر اس کا ترجمہ کیا ہے لیکن اس کا تعلق عام عبادات اور طاعات سے ہے خصوصی طور پر ذکر سے اس کا مطابقتی تعلق نہیں ہے۔ اس عبارت میں مفتی صاحب نے ایک بات تو بجا کہی کہ اُدْعُوا سے مراد ذکر الہی ہے لیکن اس میں بھی انہوں نے حقیقت شناسی سے کام نہیں لیا، اولاً اس لئے کہ اس آیت کریمہ سے صرف ذکر الہی ہی کیوں متعین کر لیا گیا؟ اس سے ذکر دعا اور اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی حاجت طلب کرنا وغیرہ کیوں نہ مراد لی جائے کہ یہ سب پر شامل اور محتوی ہو؟ اور اہل علم جانتے ہیں کہ ذکر دعا کے معارض نہیں اور نہ دعا اور ذکر کا تضاد ہے کہ ایک کے مراد لینے سے دوسرا مردہ ہو سکے؟ وثانیاً اس لئے کہ امر مطلق واجب کے لئے ہوتا ہے۔ حضرت ملا جیون الشیخ احمد الخفیف (المتوفی ۱۱۳۸ھ) لکھتے ہیں:-

موجب الامر الوجوب فقط عند العامة کہ امر کا اثر اور حکم جو اس سے ثابت ہے اکثر کے (نور الانوار ص ۳)

مفتی صاحب کو بغیر کسی قرینہ صارفہ کے اس کو استحباب پر حمل کرنے کی کیا مصیبت پڑی ہے؟ اور پھر حضرت امام ابو حنیفہؒ بلند آواز سے ذکر کرنے کو اس آیت کریمہ کے تحت اللہ تعالیٰ کے امر کے مخالف اور بدعت کہتے ہیں یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس مقام میں امر سے مراد امر وجوب ہے نہ کہ استحباب کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا لازم آنا اور کسی چیز کا بدعت ہونا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ امر وجوب کا ہو کیونکہ استحباب پر عمل نہ کرنے سے نہ تو اللہ تعالیٰ کی مخالفت لازم آتی ہے اور نہ چیز بدعت ہوتی ہے کمالیخی وثالثاً مفتی صاحب نے جو یہ کہا کہ اور وہ بھی بعض اوقات کے لحاظ سے تو یہ بھی اصول خفیہ سے بے خبری کا نتیجہ ہے کیونکہ ان کے نزدیک

اذا کار اور دعاؤں میں اصل ہی اخفاء ہے جو چیز اصل پر ہو وہ بعض اوقات کے لحاظ سے نہیں ہوتی وہ ہمہ وقت ہوتی ہے ہاں اس کے مد مقابل ذکر بالجہر میں بعض اوقات کو ملحوظ رکھا جائے گا اور وہ ایسے مقامات ہیں جہاں شرعاً جہر ثابت ہے جس کی بقدر ضرورت تفصیل اسی کتاب میں مذکور ہے۔
مؤلف ذکر بالجہر کی بوکھلاہٹ :-

اس قطعی الدلالت آیت کریمہ سے گلو خلاصی کے لئے مؤلف مذکور نے جو مخلص تلاش کیا اور انتہائی غضب اور غصہ میں بدحواس ہو کر جو کچھ لکھا وہ بھی قابل دید ہے وہ لکھتے ہیں کہ علماء کی عبارت میں تو آپ کتر بیونت کرتے ہی تھے اب خیر سے قرآن میں بھی تحریف شروع کر دی بتلایے سرفراز صاحب قرآن کریم کی اس آیت میں وہ کونسا لفظ ہے جس کا ترجمہ آپ نے ذکر کیا ہے، اس آیت میں دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے اور اَدْعُوا کا ترجمہ ہے دعا مانگو آپ نے اس میں ذکر کا جو رد ورازہ کیسے اور کس قاعدہ کے تحت تلاش کر لیا اور آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اللہ کے کلام میں اپنی ہوس اور من مانی بدعات کی گنجائش نکال لیں، اس آیت کے تحت لکھتے وقت اگر کچھ میسر نہیں تھا تو اپنے حکیم الامت کا ترجمہ ہی دیکھ لیا ہوتا جو لکھتے ہیں تم اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تدلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے ہی انتہی ۱۹ مطبوعہ تاج کمپنی (ذکر بالجہر منہ)

الجواب :- جناب غصہ مفلوک دیجئے علم اور تحقیق کے میدان میں غصے کا کیا کام؟ معاف رکھیے (معاذ اللہ تعالیٰ) ہم نے اس آیت کریمہ میں اَدْعُوا کا ترجمہ ذکر کرنے کی کتر بیونت اور تحریف حضرت امام ابو حنیفہؒ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فقہاء احنافؒ اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحبؒ سے سیکھی ہے بلکہ مفتی احمد یار خاں صاحب بھی دوسری تفسیر کے لحاظ سے ہمارے جہنوا میں اوہم نے اس چور دروازہ کو تلاش کر لیا ہے جس کو حضرت ابن مسعودؓ، حضرت امام ابو حنیفہؒ اور فقہاء احنافؒ نے ڈھونڈ نکالا ہے اور مفتی صاحب بھی اسی چور دروازہ سے داخل ہوئے ہیں معاف رکھیے ہم نے کوئی نیا چور دروازہ نہیں تلاش کیا، اور سجد اللہ تعالیٰ ترجمہ کرتے وقت حکیم الامت مولانا محمد ترف علی صاحب تھانویؒ (المتوفی ۱۳۶۳ھ) کا ترجمہ بھی پیش نظر تھا اور دیگر تراجم اور تفسیریں بھی جن میں سے بعض کے حوالے آپ کی ضیافت طبع کے لئے پیش کر دیئے جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

دوسری آیت کریمہ

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

وَذَكَرْكَ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝۲۷ (الاعراف، ۲۷)

اور ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور ایسی آواز سے جو پیکار کر بولنے سے کم ہو صبح اور شام کے اوقات میں اور نہ ہو تو غافلوں میں سے۔

اس آیت کریمہ میں یہ حکم اور سبق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے دل میں اور سب سے کیا جائے، حضرت امام ابو حنیفہؒ نے اس آیت کریمہ سے بھی ذکر بالجہر کے بدعت ہونے پر استدلال کیا ہے، چنانچہ ابو حنیفہ ثانی زین العابدین بن ابراہیم بن نجیم المصری الحنفیؒ (متوفی ۱۵۹ھ) تحریر فرماتے ہیں :- فقال ابو حنیفہؒ رفع الصوت بالذكر بدعة ويخالف الامر من قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً ودون الجهر من القول فيقتصر على مورد النشر ۶۱ ربحو الرائق ج ۱ ص ۱۵۹ طبع مصر) شریعت نے جہر کا حکم دیا ہے۔

پوری عبارت انشاء اللہ العزیز اپنے مقام پر آ رہی ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی تحقیق میں بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم اور ارشاد کے مخالف ہے اور اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ ذکر کا تذکرہ ہے اور چہرہ دروازہ بھی کوئی نہیں ہے۔ امام ابوالبرکات عبداللہ بن احمد النفی الحنفیؒ (متوفی ۵۸۰ھ) اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں :- واذكر ربك في نفسك هو عام في الازكار من قراءة القرآن والدعاء والتسليم والتلهيل وغير ذلك۔

اور تو ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں کا ارشاد تمام اذکار میں عام ہے قرأت قرآن دعا تسبیح اور تہلیل وغیرہ سب کو یہ شامل ہے۔

تفسیر مدارک ج ۲ ص ۹۲ طبع مصر

اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کا لفظ کسی مخصوص ذکر اور ورد سے مقید نہیں بلکہ قرآن کریم کی تلاوت

وَعَلَىٰ سُبْحَانَ اللَّهِ وَإِلَٰهِ الْأَوَّلَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُخَالِفُ مَا تُحِبُّونَ ۚ
 وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَتَكْلُمَا كَلَامًا دُونَ
 الْجَهْرِ لَانَ الْإِخْفَاءِ ۚ ادْخُلْ فِي الْإِخْلَاصِ
 وَاقْرَبْ إِلَىٰ حَسَنِ الْتَفَكُّرِ ۚ
 (تفسیر مدارک ج ۲ ص ۹۲) ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو یا دعا علیٰ تسبیح و تہلیل ہو یا کوئی اور ذکر سب میں اخفاء مطلوب ہے کیونکہ اخلاص میں بھی اس کا زیادہ دخل ہے اور عمدہ طریقہ سے اس پر غور و فکر کرنے کا موقع بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے، بعض مطلب پرستوں نے تفسیر مدارک کا پہلا حوالہ تو ذکر کر دیا ہے اور یہ ساتھ والا دوسرا حوالہ نہیں بیان کیا تا کہ ان کے نفسانی مسلک کی قلعی نہ کھل جائے، کیا یہ بھی کوئی علمی خدمت اور دیانت ہے ؟

مشہور مفسر امام محمد بن جریر الطبری (متوفی ۳۲۰ھ) اس آیت کریمہ کی تفسیر میں طویل تشریح کرتے ہوئے معروف تابعی حضرت مجاہد بن جبر جو الامام اور الحافظ تھے (متوفی ۱۷۵ھ) کی تفسیر یوں نقل کرتے ہیں،
 قَالَ مُجَاهِدٌ أَمْرًا يَذْكُرُ فِي الصُّدُورِ
 تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ۚ (تفسیر ابن جریر ج ۹ ص ۱۶۶ طبع مصر)
 اور الامام الحافظ عبد الملك بن عبد العزيز بن جریر (متوفی ۳۸۰ھ) سے اس کی تفسیر نقل کرتے ہیں :-
 قَالَ يُؤْمَرُ فِي الدُّعَاءِ بِالتَّضَرُّعِ وَالاِسْتِكَانَةِ
 وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَالدُّعَاءُ وَالصِّيَاحُ
 بِالْأَدْعَاءِ (تفسیر ابن جریر ج ۹ ص ۱۶۷)
 چنانچہ امام محمد بن جریر (متوفی ۳۲۰ھ) سے اس کی تفسیر نقل کرتے ہیں :-

عَلَامَةُ عِلَاقَةِ الدِّينِ عَلَىٰ بَنِي مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِالْحَازِنِ الشَّافِعِيِّ (متوفی ۲۵۰ھ) وَدُونَ الْجَهْرِ
 قَالَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ جُرَيْرٍ أَمْرًا يَذْكُرُ
 فِي الصُّدُورِ بِالتَّضَرُّعِ وَالاِسْتِكَانَةِ
 (تفسیر ابن جریر ج ۹ ص ۱۶۷)
 حضرت مجاہد اور حضرت ابن جریر (متوفی ۳۲۰ھ) فرماتے ہیں کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دلوں میں عاجزی اور انکساری

چلانا مکروہ ہے۔
 حضرت مجاہد اور حضرت ابن جریر (متوفی ۳۲۰ھ) فرماتے ہیں کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دلوں میں عاجزی اور انکساری

دُون رَفَعِ الصَّوْتِ بِالْإِعْدَاءِ

(تفسیر حازن ۲ ص ۳۳۲ طبع مصر)

جائے۔

کے ساتھ اس کا ذکر کریں نہ یہ کہ دعائیں آواز بلند کی جائے۔

امام ابو محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی الشافعی (المتوفی ۱۸۵ھ) اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

وَأَذْكُرُ ذَنْبَكَ فِي نَفْسِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

یعنی بالذکر القرائۃ فی الصلوۃ یرید

یقرأ سِرًّا فی نفسہ تضرعًا وخیفة

ای تتضرع الی وتخاف منی هذا فی

صلوة السر وقوله وِدُونُ الْجَهْرِ مِنْ

أَقْوَلِ اِدَادِی صَلَوةِ الْجَهْرِ لَا تَجْهَرُ

جَهْرًا شَدِيدًا بَلْ فِی خَفْضٍ وَسُكُونٍ

تَسْمَعُ مِنْ خَلْفِكَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ

جُرَیجٍ اِمْرَانٌ یَذْکُرُوهُ فِی الصَّوْتِ

وَبِالتَّضَرُّعِ اِلَیْهِ دُونُ رَفَعِ الصَّوْتِ

وَالصَّیَاحِ بِالْإِعْدَاءِ - رِیَالُ التَّنْزِیلِ

ج ۲ ص ۳۳۲ برہامش الحازن)

اس میں حضرت ابن عباسؓ سے یہ تفسیر بھی آگئی کہ یہ آیت کریمہ نماز میں قراءت کے بارے میں ہے، سری نماز میں عاجزی و زاری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے قراءت کی جائے، اور جہری نماز میں اس قدر جہر ہو کہ پیچھے مقتدی سُن لیں، یعنی ضرورت سے زیادہ جہر نہ ہو، اس سلسلہ میں بعض حضرات فقہاء احنافؒ کی بعض عبارتیں بھی ۸۸ میں آرہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مجاہدؒ و حضرت ابن جریرؒ کی وہی تفسیر نقل کی جو اور حضرات مفسرین کرامؒ نقل فرما رہے ہیں۔

امام فخر الدین الرازی الشافعیؒ تحریر فرماتے ہیں کہ:-

وِدُونُ الْجَهْرِ مِنْ أَقْوَلِ الْمَعْنَى أَنْ يَذْکُرَ

ذَنْبَهُ عَلَى وَجْهِ يَسْمَعُ نَفْسَهُ فَإِنَّ الْمُرَادَ

دُونُ الْجَهْرِ مِنْ أَقْوَلِ الْمَعْنَى يَهْ بِهْ كَرَأْنِي

رَبِّكَ أَوْ اسْطَرَّحَ يَدَكَ رَمَى كَرَأْنِي نَفْسُ كَرَأْنِي

حصول الذکر اللسانی والذکر اللسانی
اذا کان بحيث یسمع نفسه فانه یتأثر
الخیال من ذلک الذکر وتأثر الخیال یموجب
قوة فی الذکر القلبی والوحدانی امر و تفسیر
کیونکہ مراد تو یہ ہے کہ زبانی ذکر حاصل ہوا اور زبانی ذکر
جب اس طرح ہو کہ اپنے نفس کو سنا سکے تو اس ذکر
سے خیال متاثر ہوگا اور خیال کا متاثر ہونا قلبی و
روحانی ذکر کی قوت کا موجب ہے۔

کبیر ج ۵ ص ۱۵ طبع مصر

اس تفسیر میں امام رازنی نے جہر کی ایک نوع یا الفاظ دیگر اور فی جہر کا تذکرہ فرمایا ہے اور خود ہی
اس کی تشریح بھی فرمادی کہ خود ذکر کرنے والا اپنے آپ کو سنا سکے اور یہی ذکر لسانی اور دُونَ الْجَهْرِ
کا مصداق ہے اور علامہ محمد بن محمد العمدی الخفّی (المتوفی ۹۸۲ھ) لکھتے ہیں :-

وهو عام فی الاذکار كافة فان الاخفاء
ادخل فی الاخلاص واقرب من الاجابة
(تفسیر ابوالسعود ج ۲ ص ۲۳۳ طبع مصر)
یہ تمام اذکار میں عام ہے اس لئے کہ آہستہ ذکر
کرنے کا اخلاص میں زیادہ دخل ہے اور قبولیت
کے زیادہ قریب ہے۔

اس تفسیر میں بھی یہ بات واضح طور پر مذکور ہے کہ یہ آیت کریمہ تمام اذکار کے لئے عام ہے اور
آہستہ ذکر ہی کا اخلاص اور قبولیت میں زیادہ دخل ہے۔

قاضی نذیر اللہ صاحب بانی پتی لکھتے ہیں :-

وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اِیْ متکلماً کلاماً
فوق السرّ و دُونَ الْجَهْرِ اراد فی صلوة
الجهر ولا تجهر جهرّاً شديداً ابل فی
خفص و سکون یسمع من خلفک کذا
قال ابن عباس فی تفسیر الآیة
(تفسیر مظہری ج ۳ ص ۵۰۹ و ۵۱۵)
وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ کا یہ مطلب ہے کہ اس
انداز سے کلام کیا جائے جو آہستہ سے اور جہر
سے کم ہو اور اس سے مراد جہری نماز ہے مطلب یہ
ہے کہ زیادہ شدت سے جہر نہ کرو بلکہ آہستہ اور سکون
سے ہو تاکہ جو تمہارے پیچھے اقتداء میں ہیں وہ کچھ نہیں
اسی طرح اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابن
عباس نے فرمایا۔

غور فرمائیے کہ جہری نماز میں بھی جس میں مطلوب ہی جہر ہے جہر شدید ممنوع اور ناپسندیدہ ہے
حالانکہ اس میں مقتدیوں کو سنانا مقصود ہوتا ہے لیکن ایسی حد تک جہر ہو جس حد تک نماز میں شامل

مقتدی ممکن سکیں ضرورت سے زیادہ درست نہیں ہے۔

علامہ سید محمود اکوسی الخفجی ر المتوفی ۱۲۷۷ھ فرماتے ہیں کہ:-

وہو عام نکل ذکر فان الاخفاء ادخل فی الاخلاص واقرب من القبول۔
یہ ہر ذکر کے لئے عام ہے کیونکہ اخفاء کا اخلاص میں زیادہ دخل ہے اور وہ قبولیت کے بھی قریب ہے اور دُونَ الْجَهْرِ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

والمراد بالجهر رفع الصوت المفرد وبما دونہ نوع آخر من الجهر قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہو ان یسمع نفسه وقال الامام المراد ان یقع الذکر متوسطا بین الجهر والمخافتۃ اھ (تفسیر روح المعانی ج ۹ درمیان ہمو

۱۵۴ طبع مصر)

اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ اذکار میں جہر مفرد (جن مقامات میں ثابت نہیں) مطلوب نہیں بلکہ جہر کی ایک ایسی نوع اور قسم مطلوب ہے جو جہر مفرد اور آہستہ کے درمیان ہو اور حضرت ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ وہ یوں ہے کہ ذکر کرنے والا اپنے آپ کو سنا سکے الغرض دُونَ الْجَهْرِ میں ایسا جہر انہیں کہ دوسرے لوگ سن سکیں اور ان کے مشاغل میں خلل پڑے بلکہ ایسا جہر مراد ہے (ہو ان یسمع نفسه) کہ اپنے آپ کو سنا سکے اسی کو بعض حضرات نے جہر کے ادنیٰ درجہ سے تعبیر کیا ہے اور اسی کو بعض دیگر حضرات نے بالستر کے ساتھ تعبیر کر دیا ہے مقصود دونوں قسم کے بزرگوں کا صرف ایک ہے البتہ تعبیر جدا جدا ہے ع

آخر کو ہم دونوں درجہ ناں پہ جالے

حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی الخفجی ر المتوفی ۱۲۶۲ھ نواسہ حضرت شاہ عبدالغزیز صاحب محدث دہلوی المتوفی ۱۲۳۹ھ سوال و جواب کی صورت میں اس مسئلہ کو واضح کرتے ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں:-

پچھترہاں سوال۔ کیا ذکر بالجہر شریعت میں جائز ہے یا ناجائز؟ یگانہ ہے؟ اور کونسا گناہ ہے؟ الجواب ذکر بالجہر مذہب خفیہ میں بدعت ہے مگر اسی جگہ جہاں ذکر بالجہر کا حکم آیا ہے مثلاً اذان وغیرہ کاس میں آواز بلند کرنا بدعت نہیں اور اسی کے علاوہ بدعت ہے فتح القدیر میں ہے کہ اذکار میں اصل اخفاء ہے اور بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے ان کی بات ختم ہوئی جس مقام پر حضرات فقہاء کرام بدعت کو مطلق چھوڑتے ہیں، اس مقام میں بدعت سے سیہ مراد ہوتی ہے۔ چنانچہ فقہی عبارات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور ہر ایسی کی شرح غایۃ البیان میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی دلیل اور علت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کہنا بدعت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ پکارو ان کی بات ختم ہوئی اور ہر ایسی کی شرح کفایہ میں ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کہنا بدعت ہے اور بحر الرائق میں ہے کہ تمام اوقات بلند آواز سے تکبیر کہنا بدعت ہے مگر ان جگہوں میں جہاں شرعاً استثناء آئی ہے اور امام قاضی خانؒ نے اپنے فتاویٰ میں تصریح کی ہے کہ بلند آواز سے ذکرنا بدعت ہے اور مصنف المصطفیٰ نے بھی ان کی پیروی کی ہے اور فتاویٰ العلّامیہ میں ہے کہ صوفیاء کو آواز بلند کرنے اور

سوال بقادونجم ذکر جہر وشرع جائز است یا گناہ کلام گناہ۔ جواب: ذکر جہر در مذہب خفیہ بدعت است مگر جائیکہ درال ذکر جہر آمدہ مثل اذان وغیرہ درال بدعت نیست و ما سوائے آن بدعت است۔ قال فی فتح القدیر و الاصل فی الاذکار الاخفاء و الجہر بہا بدعت انتہی جائیکہ بدعت را مطلق گذارند بدعت سنیہ مراد می باشد چنانچہ از عبارات کتب فقہ معلوم می شود و فی غایۃ البیان شرح الہدایۃ فی تعلیل مذہب ابی حنیفہ لان الجہر بالتکبیر بدعت لقولہ تعالیٰ اذْعُوْا دَبْكُمْ تَضَرُّعًا وَ حُفِیَّةً انتہی قال فی الکفایۃ شرح الہدایۃ ان الجہر بالتکبیر بدعت و فی البحران الجہر بالتکبیر بدعت فی کل وقت الا فی المواضع المستثناة و صرح قاضیخان فی فتاویٰ بحر راہۃ الذکر جہراً و تبعہ علی ذلک صاحب المصطفیٰ و فی فتاویٰ العلّامیۃ و یمنع الصوفیۃ من رفع الصوت و الصفق و صرح فی بحریۃ المغنی فی شرح التحفۃ و منع علی من یفعلہ مدعیانہ من الصوفیۃ و فی البرہان شرح مواہب الرحمن

رفع الصوت بالذكر بدعة لمخالفة
قوله تعالى وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ
تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤُنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
وقوله صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي
فيقتصر فيه على مورد الشرع وقد ورد
في الاضحية كذا في رسالت محمد عابد
الاسدي الانصارى وآنچه در بعضی احادیث
ذکر جبر ثابت شد بغیر مواضع مقرر بنا بر تعلیم
است چنانچه در شرح مشکوٰۃ ملا علی قاری تصریح
کرده است من شاء فلینظر انتہی و مات
مسائل ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۲ طبع مصطفائی
محمد حسین خان ۱۳۸۳ھ

تالیان بجلنے سے منع کیا جائے گا اور تحفہ کی شرح
بحرۃ المغنی میں ہے کہ جو لوگ صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے
ہیں ان کو اس کا رد الی سے روکا جائے گا اور برہان
شرح مواہب الرحمن میں ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا
بدعت ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے
مخالف ہے اور تو اپنے رب سے جلالت کو اپنے دل
میں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے یاد کر اور ایسی آواز
سے ذکر کر جو پکار کر بولنے سے کم ہو اور آنحضرت صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین ذکر وہ ہے
جو آہستہ ہو تو بلند آواز سے ذکر اسی مورد پر بند ہوگا
جہاں وارد ہوا ہے اور بلاشبہ علی الاضحیٰ کے موقع
پر جبر آیا ہے اسی طرح علامہ محمد عابد الاسدی انصار
کے رسالہ میں آیا ہے اور جن بعض احادیث سے ان
جگہوں کے علاوہ جبر ثابت ہوتا ہے جن میں جبر
مقرر ہوا ہے تو وہ تعلیم پر معمول ہے جیسا کہ حضرت
ملا علی القاری نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں اس کی
تصریح فرمائی ہے جس کا جی چاہے اس کو دیکھ لے۔

حضرت شیخ احمد المعروف بـالـجـیـون لکھتے ہیں :

کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تو اپنے رب کو اپنے دل میں
یا کر تمام اذکار کو شامل ہے قراءۃ قرآن دعا تسبیح
اور تہلیل وغیرہ اور مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کا ذکر
اپنے دل میں کر جو سادہ بھی ہو عاجزی کرتے اور
ڈرتے ہوئے اور جہر سے کم قول کا یہ معنی ہے کہ ایسا

قوله تعالى وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ عامّة
في الاذکار من قراءۃ القرآن والدعاء
والتسبیح والتہلیل وغیر ذلک ای ذکر
ربک فی نفسک ای ذکر کان تَضَرُّعًا
وَخِيفَةً متضرعًا وخائفًا دُونَ الْجَهْرِ

مِنَ الْقَوْلِ وَتَكَلَّمَا كَلَامًا دُونَ الْجَهْرِ
لِأَنَّ الْإِخْفَاءَ ادْخَلَ فِي الْإِخْلَاصِ وَاقْرَبَ
إِلَى حَسَنِ التَّفَكُّرِ بِالْعَدْوِ وَالْإِصْلَاحِ
لِفَضْلِ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ أَوْ هُوَ كُنَايَةٌ
عَنِ الدَّوَامِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَفْلِينَ
الَّذِينَ يَغْفُلُونَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ هَكَذَا
قَالُوا وَلَا يَخْفَىٰ أَنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى الْفَضْلِيَّةِ
الَّذِي كَرِّهُتْ كُلَّهُ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ
السُّلُوكِ أَنَّ الذِّكْرَ الْخَفِيَ عَزِيمَةٌ وَالْجَهْرُ
بِدْعَةٌ أَوْ مَبَاحٌ وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْجَهْرُ
أَصْلٌ وَهَذَا بَحْثٌ مُّخْتَلَفٌ فِيهِ
بَيْنَ الْأَنَامِ فِي زَمَانِنَا وَلَا طَائِلَ تَحْتَهُ
إِذَا الْمَقْصُودُ لِلْكَلِّ الْوَصُولُ إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ وَقَالَ صَاحِبُ الْهَدَايَةِ
أَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ بِدْعَةٌ إِلَّا أَنَّ لَهَا هَامِ
فِي الصَّلَاةِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَهَذَا
بِالِاتِّفَاقِ وَقَالُوا أَنَّ الْإِخْفَاءَ بِالْإِعْزَازِ
أَسْرَعُ اجَابَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِذْ
نَادَىٰ رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا وَقَوْلُهُ تَعَالَى
ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَهَذَا
أَيْضًا بِالِاتِّفَاقِ . ر التفسيرات
الاحمدية ص ۲۸۱ طبع علمي دہلی)

کلام ہر جس میں جہر نہ ہو کیونکہ اخفاء کا اخلاص میں زیادہ
داخل ہے اور یہ محسنِ تفکر کے بھی زیادہ قریب ہے صحیح
اور شام کا اس لئے خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ
ان دونوں وقتوں میں ذکر کی فضیلت زیادہ ہے
اور طویل و دام سے کثرت ہے اور نہ ہو تو غافلوں میں
سے یعنی ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے
غافل ہیں۔ اسی طرح حضراتِ مفسرین کرام نے کہا
ہے لیکن مخفی نہ رہے کہ یہ آیت کریمہ ذکرِ خفی کے افضل
ہونے پر دلالت کرتی ہے اور اسی لئے بعض اہل
سلوک نے کہا ہے کہ آہستہ ذکر عزیمت ہے اور
بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت یا مباح ہے اور بعض
کے نزدیک جہر اصل ہے اور یہ بحث ہمارے زمانہ
میں لوگوں میں مختلف فیہ چلی آ رہی ہے لیکن
اس میں کوئی فائدہ نہیں کیوں کہ مقصود سب کا
وصول الی اللہ ہے جس طریقہ سے بھی ہو اور حاجت
ہدایہ فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے یکسر کثرت
ہے مگر امام کے لئے نماز میں اور ایامِ تشریق میں
اور اس پر سب کا اتفاق ہے اور اکابر نے فرمایا
ہے کہ آہستہ دعا بہت جلد ہی قبول ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس کی دلیل ہے کہ جب
اس دینی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے
رب کو آہستہ پکارا اور نیز اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد
کہ تم اپنے رب کو پکارو عاجزی سے اور ڈرتے

ہوئے اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔

ان بعض اہل سلوک کا مسلک اور اس کی بحث اپنے مقام پر آ رہی ہے انشاء اللہ العزیز دیگر اکثر اہل سلوک اور جمہور حضرات فقہاء کرام کا مسلک آہستہ ذکر کرنے کا ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہؒ کے فتویٰ کو چھوڑ کر کوئی معتبر فقہ جہلاً جا بھی کہاں سکتا ہے؟

کاش کہ حضرت جیونؒ اس وقت موجود ہوتے اور لاٹو سپیکروں پر ذکر بالجہر کا دن رات شنو و غل سنتے تو پھر اس کو وہ وصول الی اللہ تعالیٰ کا طریقہ بتاتے تو پتہ چلتا؟

اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی متعدد آیات آہستہ ذکر پر صراحت سے دلالت کرتی ہیں مگر ہمارا مقصد تمام دلائل کا امتیاع نہیں اور نہ یہ امر ہمارے حیظِ امکان میں ہے ہم تو صرف اپنے مسلک کو مبرہن اور مدلل کرنا چاہتے ہیں اور بحمد اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی مذکورہ آیات سے یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے۔

باب دوم

حدیث شریف

قرآن کریم کے بعد اہل اسلام کے ہاں حدیث شریف کا درجہ ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اہمیت ذکر کرنے کے ثبوت میں بعض حدیثیں بھی عرض کر دیں تاکہ مسئلہ کی حقیقت ماننے والوں کے لئے کھل کر سامنے آجائے اور نہ ماننے والوں کے لئے تو قطعی دلیل بھی کار آمد نہیں۔

پہلی حدیث

حضرت ابو موسیٰ (عبداللہ بن قیس الاشعری المتوفی ۵۵ھ) روایت کرتے ہیں کہ :-

لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم
خيبر اذ قال لما توجه رسول الله
صلى الله عليه وسلم اشرف الناس
على واد فرعوا اصواتهم بالتكبير
الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم
انكم لانت دعون اصم ولا غائب انكم
تدعون سبيعا قريبا وهو معكم
(الحديث) (بخاری ج ۲ ص ۲۵۶ واللفظ له
ومسلم ج ۲ ص ۳۲۶ ومسند احمد ج ۳ ص ۳۹۴)

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزو خیبر کے لئے
نکلے یا یہ کہا کہ آپ متوجہ ہوئے تو لوگ ایک میدان
میں بیچے سواہنوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ
اکبر کہنا شروع کیا اس پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر نرمی کرو بیشک
تم بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے تم اس ذات
کو پکارتے ہو جو سننے والی اور قریب ہے اور وہ
تمہارے ساتھ ہے۔

اس صحیح اور صریح روایت سے معلوم ہوا کہ (بجز مستثنیٰ مواقع کے) بلند آواز سے تکبیر اور ذکر

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند نہیں اور اسی لئے آپ نے حضرات صحابہ کرام کو اس سے منع فرمایا ہے چنانچہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام محی الدین ابوزکریا شرف الدین النووی الشافعی (المتوفی ۷۲۸ھ) لکھتے ہیں کہ:-

فقیہ النذب الی خفض الصوت بالذکر
اذا لم تدع حاجة الی رفعه فانذا خفضه
کان ابلغ فی توقیرہ وتغظیمہ فان دعت
حاجة الی الرفع فہم کما جاءت بہ احادیث
انتہیٰ رنودی شرح مسلم ۶/۳۴۱

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جب جہر کی کوئی ضرورت
پیش نہ آئے تو ذکر میں آواز پست رکھنی چاہیئے۔
کیونکہ آہستہ آواز اس کی توقیر و تعظیم پر زیادہ
دلائل کرتی ہے ہاں اگر بلند آواز سے ذکر کرنے کی
ضرورت پیش آئے تو پھر آواز بلند کرنی چاہیئے
جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔

یہ عبارت بھی واضح ہے کہ جہاں کوئی شرعی حاجت اور اجازت ہو تو وہاں کا معاملہ ہی الگ ہے
ورنہ ذکر اور دعائیں آواز کو پست رکھنا ہی شرعاً پسندیدہ امر ہے حاجت اور اجازت کے مقلات
آگے آ رہے ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ، علامہ بدیع الدین محمد بن احمد العینی الحنفی (المتوفی ۸۵۵ھ) اس
حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:-

لان حاصل المعنی فیہ انہ صلی اللہ
علیہ وسلم کمرہ رفع الصوت بالذکر
والدعاء امر رعمدة القادی ۱۴/۲۴۲

کیونکہ اس کے معنی کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ذکر
اور دعاء دونوں کو مکروہ سمجھا ہے۔

طبع مصر

علامہ عینی نے اس عبارت میں تصریح فرمادی ہے کہ ذکر اور دعاء دونوں میں آواز بلند کرنا مکروہ
ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو مکروہ سمجھا ہے اور اسی وجہ سے آواز بلند
کرنے سے منع فرمایا ہے اور جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ذکر اور دعاء کو
مکروہ قرار دیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ حضرات سلف صالحین نے اس کو مکروہ نہ سمجھا ہو یہی وجہ
ہے حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی الشافعی (المتوفی ۸۵۲ھ) اس حدیث کی
شرح میں نقل کرتے ہیں:-

قال الطبری فیہ کراہیۃ رفع الصوت
بالدعاء والذكر وبه قال عامة السلف
من الصحابة والتابعین فتح الباری ج ۵ ص ۴۴۴
امام طبرسی نے فرمایا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا
کہ بلند آواز سے دعا اور ذکر نا مکروہ ہے اور
حضرت صحابہ کرام اور تابعین میں اکثر سلف اسی کے نقل تھے۔
غور فرمائیے کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلند آواز سے دعا اور ذکر کو مکروہ سمجھیں اور
جمہور حضرات صحابہ کرام اور تابعین غظام بھی اس کو مکروہ سمجھیں تو پھر بجز ان مواقع کے جہاں شرعاً
جہر کی اجازت اور گنجائش ہے اور کسی موقع پر کون جہر یا ذکر والدعاء کو جائز اور مباح سمجھ سکتا ہے ؟۔
مؤلف ذکر بالجہر کی راہ فرار

مؤلف ذکر بالجہر نے ص ۵۵ میں اس حدیث کے ساتھ جوابات دیئے ہیں۔ ہم انہیں کے الفاظ
میں ان کو نقل کرتے ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں :-

الجواب :- اولاً یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان مبارک سے نہ تو مطلقاً جہر کی نعت
فرمائی ہے اور نہ جہر متوسط کی (ومن ادعی فعلیہ البیان) بلکہ اس فرمان سے جہر فطر کی نہیں فرمائی،
چنانچہ مولوی رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں قال علیہ السلام اربعوا علی انفسکم الحدیث اور یہ
بھی ذکر جہر ہی ہے رفق کو فرمایا گلو پھاڑنے سے منع کیا ہے اور مطلق آیات و احادیث بہت جواز
پر وال ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم رشید احمد گنگوہی (فتاویٰ رشیدیہ کامل ۲۱۳) ثانیاً چونکہ دوسرے
دلائل سے جہر متوسط ثابت ہے لہذا اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جہر کے ذریعہ اپنے آپ کو مشقت اور
ہلاکت میں نہ ڈالو جیسا کہ اربعوا علی انفسکم اس پر قرینہ ہے۔ ثالثاً اس طرح جہر کرو جیسے کوئی
بہرے سے گفتگو کرتے وقت جہر کرتا ہے اور اس پر انکھلا تدعون اہم قرینہ ہے رابعاً اس
طرح جہر نہ کرو جیسے کوئی گشودہ شخص کو ڈھونڈنے کے لئے پکارتا ہے اور چلاتا ہے اور اس پر
ولا غائباً قرینہ ہے خامساً اس طرح جہر نہ کرو جس سے یہ معلوم ہو کہ تم اللہ کے سنانے کے لئے جہر
کر رہے ہو اور تمہارے چلانے بغیر وہ نہیں سن سکتا اس پر انکھلا تدعون سماعاً قرینہ ہے۔
سادساً اس طرح سے جہر نہ کرو جس سے یہ ظاہر ہو کہ خاتم سے دُور ہے اور تم چلا کر دور اپنی آواز نہ پہنچا
رہے ہو اور اس پر قریباً و ہو معکم قرینہ ہے۔ سابعاً یہ فرمان اس صورت پر محمول ہے کہ جب جہر
سے کوئی دینی ضرر لاحق ہو چنانچہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے

موقع پر اس فرمان کے ذریعہ جبر سے روکا تھا تاکہ مسلمانوں کی آواز سن کر کفار کو ان کے مقام اور موجودگی کا علم نہ ہو جائے۔

الجواب :- مؤلف مذکور نے یہ جو کچھ لکھا ہے ان کو سود مند نہیں ہے اول تو اس لئے کہ اس حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر مفرط سے نہیں فرمائی بلکہ طلق جبر سے ہی فرمائی ہے جیسا کہ امام نووی علامہ عینی اور امام طبرجی کی عبارات اس پر دال ہیں اور یہی مطلب حضرات صحابہ کرام تابعین و سلف صالحین سمجھے ہیں گذر چکا ہے کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو ان کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی اور اس جبر میں متوسط بھی شامل ہے اس سے جبر متوسط کو خارج کرنا اور ہم سے بیان کا مطالبہ کرنا بے فواید ہے بلکہ قطعی طور پر جبر متوسط ثابت کرنے والے پر اس کا بیان لازم ہے (ومن ادعیٰ فعلیہ الیٰ بیان بالبدھاء) پھر انہوں نے نقل میں علمی خیانت کا ارتکاب بھی کیا ہے اور حضرت مولانا گنگوہی کی پوری عبارت نقل نہیں کی جس سے بات صاف ہوتی ہے پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

سوال :- ذکر جبر مذہب حنفیہ میں جائز ہے یا نہیں مدلل ارقام فرمائیے۔

الجواب :- ذکر جبر میں حنفیہ کی کتب میں روایات مختلفہ ہیں کسی سے کراہت ثابت ہوتی ہے غیر محل ثبوت میں اور بعض سے جواز ثابت ہوتا ہے اور یہی راجح ہے اور اس کی دلیل طلب کرنا بے سود ہے کیونکہ مجتہدین کا خلاف ہے سو اب کون فیصلہ کر سکتا ہے مگر جواز کی دلیل یہ ہے کہ قال اللہ تعالیٰ اذْکُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُّوْنَ الْجَهْرِ الْاٰیَةِ دُوْنَ الْجَهْرِ بھی جبر ہی ہے کہ ادنیٰ درجہ ہے قال علیہ السلام ادبوا علی انفسکم الحدیث المزناؤی رشیدیہ رحمہ طبع جید برقی پریس دہلی) حضرت مولانا گنگوہی نے اس عبارت میں ذکر جبر کے بارے میں فقہاء حنفیہ کے اختلاف کا ذکر بھی کیا ہے اور یہ بھی تصریح فرمائی ہے کہ آیت سے جو جبر ثابت ہے (وہ جبر مفرط اور جبر متوسط نہیں بلکہ) وہ جبر کا ادنیٰ درجہ ہے اور چونکہ یہ اتنی مؤلف مذکور کے نظریہ کے خلاف تھیں اس لئے یہ ساری عبارت ہی وہ پی گیا ہے اور فیصلہ طلب حملے اڑا ہے جبر اور متر کے معنی کی تعیین کے بارے میں خود خاصا اختلاف ہے کچھ ضروری عبارتیں عنقریب آ رہی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ مشہور امام ابو الحسن علیہ السلام بن حسین المخرمی الحنفی (المتوفی ۳۸۴ھ) فرماتے ہیں :-

وقال الکوخی ادنی الجھران یسمع نفسہ
کہ ادنی جبر یہ ہے کہ بولنے والا اپنے آپ کو سنا لے۔
(بدایہ ج ۱ ص ۹۸)

اس عبارت سے صاف ظاہر ہوا کہ ادنیٰ جہر کا یہ معنی ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو سنا سکے، فرمائیے اس جہر کا جہر مفرد اور جہر متوسط سے کیا تعلق ہے؟ اور اس معنی میں اس کثرت کریمہ کو ذکر الجہر کی دلیل بنائیں جیسے کہ حضرت مولانا گنگوہیؒ نے ارشاد فرمایا ہے یا اس کو ذکر السنہ کی دلیل بنائیں جیسا کہ سراج الامت حضرت امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا ہے ان میں کیا فرق نکلے گا؟ اور اس سے کیا تفاوت پڑے گا؟ کیونکہ مال دونوں کا ایک ہی ہے اس میں اگر نزاع ہے تو صرف لفظی ہے اور فرق صرف تعبیر کا ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے

عباداتنا شتی وحسنک واحد . وكل الى ذالك الجبال يشیر

امام شمس الدین قہستانی الحنفیؒ (متوفی ۸۵۲ھ) ادنیٰ جہر کا یہ معنی کرتے ہیں کہ اگر امام ہو تو اس کا ادنیٰ جہر یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور بھی سُن لے اور اگر منفرد ہے تو اس کے حق میں ادنیٰ جہر یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو سنا سکے آگے لکھتے ہیں کہ۔

فلما سمع اثنین کان من اعلى الجهر كما
في الخزانة ام
اور اس سے قبل لکھتے ہیں:-

الكن في سهو المبسوط والكرمانى وغيرهما
ان جهر المنفرد اسماع نفسه ام
رجامع الرموز ج ۳ ص ۱۰۰

حضرات فقہاء کرامؒ کی یہ صریح عبارت ملاحظہ کر کے جہر غیر مفرد اور ادنیٰ جہر وغیرہ کے الفاظ سے دھوکہ کھانے یا دینے والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں کیونکہ حضرات فقہاء کرامؒ جس کو ادنیٰ جہر وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں وہی آہستہ اور مہر کا معنی ہے۔

فائدہ ۱۰۔ حضرت مولانا گنگوہیؒ کی عبارت میں جہاں بھی ذکر الجہر کے جواز کا ثبوت آتا ہے

اس سے ان کی صریح عبارت کے پیش نظر ادنیٰ درجہ جہر کا ہی مراد ہے ان کی مرضی کے خلاف کوئی شخص جہر مطلق یا جہر متوسط پر صل کرے گا تو یہ توجیہ القول بمالایرضیٰ بہ قائمہ کا مصداق ہوگا۔ جو اہل علم اور اہل انصاف کے نزدیک قابل التفات نہیں اور حضرت مولانا گنگوہیؒ کی اس صراحت کے پیش نظر حضرات فقہاء احنافؒ کے باہمی اختلاف میں بھی تطبیق کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے وہ یوں کہ جن حضرات

لے ذکر بالجہر کو مکروہ کہا ہے وہ ان مقامات میں ہے جہاں شرعاً ثابت نہیں اور اس جہر سے جہر مفراط اور جہر متوسط دونوں مراد ہوگی جس سے مثلاً نمازیوں، بیماروں، سطلہ کرنے والوں اور سونے والوں کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہو اور جن حضرات نے جہر کی اجازت دی ہے وہ ادنیٰ جہر مراد ہے جس کو ذاکر خود سن لے اور کسی دوسرے کو کوئی اذیت اور تشویش لاحق نہ ہو اور انہوں نے ترجیح بھی اسی قول کو دی ہے علمی طور پر اس تطبیق کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، مؤلف ذکر بالجہر نے اس حدیث سے گلو خلاصی کے سلسلہ میں جو دوسری تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی وجہ بیان کی ہے۔ وہ ہماری تائید میں ہے نہ کہ تردید میں اور ان تمام وجوہ سے ایسے ذکر بالجہر کی ممانعت ثابت ہے جو لوگوں کی اذیت کا موجب ہو اور ان وجوہ سے آہستہ ذکر کا ثبوت ملتا ہے، نادانی سے مؤلف مذکور ان کو اپنی تائید سمجھے یا لفظی شعبہ بازی سے اپنے نفس کو خوش کرے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے اس سے حقیقت نہیں بدلتی جیسا کہ اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے ہاں البتہ ساتویں توجیہ قابل غور ہے بعض شرح حدیث اور حضرات فقہاء کرامؒ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرامؓ کو اس لئے آہستہ ذکر کرنے کی تلقین فرمائی تھی کہ بلند آواز سے ذکر کرنے اور تکبیر کہنے کی وجہ سے دشمنوں کو مسلمانوں کی موجودگی یا ان کی پوزیشن اور مقام کا علم نہ ہو جائے اور دشمن ان کے لئے کوئی شر اور فتنہ نہ کھڑا کریں، لیکن اس حدیث کے الفاظ کو پیش نظر رکھنے کے بعد یہ توجیہ دور از کار ہوتی ہے۔ اولاً اس لئے کہ اس حدیث میں کوئی لفظ ایسا موجود نہیں جو صراحت سے اس پر دال ہو کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس لئے تھا کہ دشمنوں کو اطلاع نہ ہو جائے بلکہ اس کے برعکس اس میں جہر کی نہی کی صریح علتیں موجود ہیں کہ تم اپنے نفوس پر نرمی کرو۔ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے۔ تم تو ایسی ذات کو پکار رہے جو سمیع اور قریب ہے، اور وہ ذات (اپنی قدرت علم اور ذات کے لحاظ سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے) تمہارے ساتھ ہے لہذا اس حدیث میں ان تمام صریح علتوں کو ترک کر کے کیوں ایک بیرونی اور خارجی علت تلاش کی جائے اور اس کی آخر ضرورت اور حاجت بھی کیا ہے؟ وثانیاً اگر اس حدیث میں کوئی ایسی تصریح موجود ہوتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ نہی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محاذ جنگ پر پہنچنے کے بعد فرمائی تھی تاکہ مجاہدین اسلام کی بلند آواز سے تکبیر اور ذکر سن کر دشمنوں کو خبر نہ ہو سکے تو پھر یہ توجیہ درست اور معقول ہوتی مگر اس حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں

بلکہ اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ یہ واقعہ راستہ اور سفر کا ہے یہ روایت صرف بخاری شریف میں پانچ جگہ آتی ہے ایک مقام کا باحوالہ ذکر اوپر ہو چکا ہے اس میں یہ آتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر کے غزوہ کے لئے روانہ ہوئے یا متوجہ ہوئے اور جب ایک میلان میں پہنچے تو حضرات صحابہ کرامؓ نے اپنی آواز بلند کی الخ (ج ۲ ص ۶۵) اور ایک روایت میں آتا ہے حضرات صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سفر میں تھے جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے (علوانا) تو تکبیر کہتے الخ (ج ۲ ص ۹۴) و (ج ۱ ص ۱۰۹) اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی میں چلنا شروع کیا جب اس گھاٹی پر ایک اور آدمی چڑھا تو اس نے آواز بلند کی الخ (ج ۲ ص ۹۴) اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔
 فجعلنا لا نصعد شرفاً ولا نعلو شرفاً تو ہم شروع ہو گئے کہ کسی ٹیلے پر نہیں چڑھتے تھے
 ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا اور نہ کسی وادی میں اترتے تھے مگر بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے۔

بالتکبیر اھ (ج ۲ ص ۹۴)

یہ صریح روایتیں صاف طور پر یہ بتاتی ہیں کہ بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنے اور ذکر کرنے کی نہی کا واقعہ خیبر میں پیش نہیں آیا تھا بلکہ راستے کا واقعہ تھا اور خیبر مدینہ طیبہ سے دو سو میل دور ہے مدینہ النبویہ (ج ۲ ص ۱۳۴) اور اس وقت راستہ میں کوئی ایسا زور آور اور طاقت ور دشمن تاریخی طور پر ثابت نہیں جس کے شر سے بچنے کے لئے تقریباً سو سو سال کے اس اسلامی لشکر اور جان نثاروں کو کوئی خطہ درمیش ہوتا جس کے لئے تکبیر اور ذکر کے موقع پر اس خطرہ کی وجہ سے آواز پست کرنا ضروری ہوتا اس لئے یہ توجیہ محض ایک مرجوح احتمال ہے اور علمی و تحقیقی لحاظ سے اس کا چنداں وزن نہیں ہے و ثانیاً جن اکابر حضرات نے یہ توجیہ بیان اور پسند کی ہے اور فی نفسہ ذکر بالجہر کو جائز اور نہی کو خارجی امر دینی دشمنوں کی اطلاع پر محمول کیا ہے تو انہوں نے اس کی بھی تصریح کی ہے۔

فان كان في جهرة اضراء باحدٍ مثلاً کہ اگر ذکر بالجہر کی وجہ سے مثلاً کسی کو تکلیف ہوتی کرہ والا (کوکب الددی ج ۲ ص ۲۹) ہو تو پھر مکروہ ہے ورنہ نہیں۔

اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ جو حضرات اس مذکورہ حدیث کی یہ بالا توجیہ کرتے ہیں وہ اس امر کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ذکر بالجہر اس وقت جائز ہے جب کسی کو اس سے ضرر اور تکلیف نہ ہوتی ہو

مثلاً کسی کی نماز تلووت، مطالعہ اور نیند وغیرہ میں خلل نہ پڑتا ہو، اگر خلل پڑتا ہو تو ان کے نزدیک بھی ذکر بالجہر مکروہ ہے اور حضرات فقہاء کرام کی عبارات سے (جو اس کتاب میں موجود ہیں) اس کا بہت کا کرہت تحریمی ہونا ظاہر اور واضح ہے۔

دوسری حدیث: حضرت شعب بن ابی وقاص فاتح ایران (متوفی ۵۵ھ) سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

خیر الذکر الخفی وخیر الذوق ما یکفی
 بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو اور بہترین رزق
 (مسند احمد ج ۷ ص ۷۷ و موارد الظمان ص ۷۷ و البیہقی
 فی شعب الایمان کذا فی التفسیر المظہری ج ۴ ص ۴۹)

امام جلال الدین سیوطی الشافعی (متوفی ۹۱۱ھ) فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے (الجامع الصغیر ج ۲ طبع مصر) اور علامہ عزیزی فرماتے ہیں باسناد صحیح (السراج المنیر ج ۲ طبع مصر) اس صحیح روایت سے بھی معلوم ہوا کہ آہستہ ذکر کی بلند آواز سے ذکر کرنے پر بڑی فضیلت ہے اگر ذکر بالجہر جائز اور مشروع بھی ہو تب بھی درجہ اور ترتیب کے لحاظ سے آہستہ ذکر اس سے بڑھا ہوا ہے جیسا کہ یہ واضح اور صحیح حدیث اس کی دلیل ہے۔ ہاں جہاں شرعاً جہر مطلوب ہے اس کا معاملہ ہی جدا ہے۔

نیسری حدیث: مشہور ثقہ تابعی حضرت قیس بن عباد (متوفی ۱۲۵ھ) سے روایت ہے کہ:

کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم یکرہون الصوت عند
 ثلاثۃ الجنائز والقتال والذکر

اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین مواقع پر آواز بلند کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے تلاوت قرآن، جنازہ اور قتال کے وقت۔

وقد ذکر الحسن رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کان یکرہ رفع الصوت عند
 ثلاثۃ عند قرأتہ القرآن وعند الجنائز
 وعند الزحف السیر الکبیر للامام محمد

مع شرح السرخسی ج ۲ ص ۵۹

یہ روایت بھی اپنے مدلول و مفہوم کے لحاظ سے واضح ہے اس سلسلہ کی اولیٰ بھی بعض احادیث ہیں مثلاً ایک مرسل روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو پسند کیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پر یہود کی کرنا اور دعا کے وقت آواز بلند کرنا اور نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا (الجامع الصغير ج ۱ ص ۲۹۴) مگر ہمارا مقصد دلائل و براہین کا استیعاب نہیں اور نہ یہ ہمارے بس کی بات ہے صرف اپنے دعویٰ کو مبرہن کرنا ہے سو الحمد للہ تعالیٰ ان دلائل سے ہمارا مدعی مبرہن اور مدلل ہو چکا ہے۔

قارئین کرام! آپ ان صریح اور ٹھوس حوالوں سے بخوبی یہ معلوم کر چکے ہیں کہ تبلیغ تعلیم و تدریس کے موقع کے علاوہ شریعت بغیر کسی ضرورت کے محض تلاوت قرآن کریم کو بھی بلند آواز سے پسند نہیں کرتی حالانکہ قرآن کریم کی تلاوت اپنے درجہ میں بہترین عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ سے گنجشی اور ہم کلام ہونے کا زarin موقع ہے تو اس سے آپ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ موحی کی آواز بلند کرنا اور پھر مسجدوں میں اور جماعتی شکل میں اس کو شریعت کیسے پسند کر سکتی ہے؟ حضرت مولانا رشید صاحب گنگوہی (رحمۃ اللہ علیہ) نے ایسے ہی موقع کیلئے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے غور سے ملاحظہ فرمائیں

حضرت مساجد میں ذکر جہری کے بارے میں ایک سوال کا جواب یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

سوال صوفیاء اگر ائمہ جو بعد نماز مغرب مساجد میں علقہ کرتے ہیں اور کوڑے چلاتے ہیں اور مروج کرتے ہیں کہ جس سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور مسجد میں شور و غل پڑ جاتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اشعار وغیرہ توحید اور ذوق و شوق کے پڑھے جاتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب بعض علما نے (جن کے اسی کتاب میں آگے حوالے آ رہے ہیں) مسجد میں رفع صوت کو اگرچہ مذکورہ لکھا ہے لہذا مسجد میں اس کا نہ ہونا مستحسن ہے خصوصاً ایسی صورت میں کہ تماشا گاہ عوام ہو جو اسے با مسجد کا نقصان ہو اگرچہ ذکر پھر (ادنیٰ) بھر اور اپنی دیگر شرائط کے ساتھ کما مروت و ساقی صفد، یا بکا اوزالہ مسجد میں جائز بھی ہو فقط رشتادوی رشیدیہ ۱۱۵ و ۲۱۶ متوجہ طبع کراچی) صوفیاء اگر ائمہ میں قدم رکھنے والے حضرات اور علی الخصوص مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے حضرات حضرت رحمہم کے اس مبنی فتویٰ اور اصلاحی شورہ کو ضرور ملحوظ رکھیں بزرگوں سے کہ جانے کے بعد آدمی کہیں کا نہیں رہتا اور اس پر نفس مارہ اور شیطان کا استیلا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شیطان کے متھکنڈے اور نفس مارہ کی ترذیر سے بچائے آمین۔

باب سوم

جنازہ کے ساتھ ذکر بالجہر

یہ روایت پہلے بیان ہو چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن جگہوں میں ذکر بالجہر کو پسند نہیں کرتے تھے ان میں ایک جنازہ بھی ہے اور آپ کی پیروی میں حضرات صحابہ کرامؓ بھی جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کو مکروہ سمجھتے تھے اور حضرت قیس بن عبادہ کی سابق روایت اس کی دلیل ہے اور ان کی یہ روایت سنن الکبریٰ کچھ ۱۱۷۱ میں بھی موجود ہے اور علامہ ذہبیؒ اس کی تصحیح کرتے ہیں اور عمدۃ القاری کچھ ۲۴۵ میں بھی اس روایت کا ذکر ہے اور حضرت ابوہریرہؓ الأشعرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یکوہ الصوت عند القتال رستدک بڑا قال الحاکم والذہبی صحیح (لڑائی کے وقت آواز کو مکروہ سمجھتے تھے، انشاء اللہ تعالیٰ یہ بات باحوال اپنے مقام پر آئے گی کہ ضرورت پیش آنے پر نعرہ تکبیر بلند کیا جاسکتا ہے اور قدیم سے مسلمانوں کا اس پر عمل چلا آرہا ہے، لیکن اس کے علاوہ عام حالات میں قتال و جہاد کے وقت رفع الصوت کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپسند اور مکروہ سمجھا ہے، حضرات فقہاء احناف کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم جن کا تبحر علمی خدا خوفی حق گوئی اظہر من الشمس ہے اور دین کے بارے میں ان کا احتیاط اس حد تک بڑھا ہوا ہے جس سے زیادہ قیاس و اجتہاد کے رُوسے ممکن اور متصور نہیں (اجتہاد کی لغزشیں الگ موضوع ہے) ان کی بعض عبارات اور تصریحات بھی ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کس شد و مد کے ساتھ جنازہ کے ساتھ ذکر بالجہر کی تردید کرتے ہیں، امام حسن بن منصور المعروف بقاضی خان الحنفیؒ (متوفی ۵۹۲ھ) لکھتے ہیں کہ:-

ویکروہ دفع الصوت بالذکر فان اذاد ذکر کرتے وقت آواز بلند نہ کرنا مکروہ ہے اگر کوئی

ان یذکر اللہ تعالیٰ یدکرہ فی نفسہ
رفتاوی قاضی خانی پڑھا طبع نو کشور

شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہے تو اپنے دل میں
آہستہ ذکر کرے۔

یہ بات امام موصوف نے کتاب الجنائز میں لکھی ہے جو اپنے مدنی کے لحاظ سے بالکل واضح ہے۔
امام سراج الدین الاودی الخفی والمتوفی فی حدود ۳۸۰ھ لکھتے ہیں کہ:-

رفع الصوت بالذکر وقراءة القرآن
وقوله کل حی یموت ونحو ذلك خلف
الجنائز بدعة (فتاویٰ سراجیہ ۲۳ طبع مکھنوا)

جنازہ کے پیچھے بلند آواز سے ذکر کرنا اور قرآن کریم
پڑھنا اور اسی طرح لوگوں کا کل حی یموت ذکر کرنا
جاندار اور زندہ مرنے والا ہے وغیرہ پڑھنا بدعت ہے۔

اور فتاویٰ عالمگیری (جس کو پانچ سو ذمہ دار حضرات علماء کرام نے مرتب کیا ہے) میں ہے:-
وعلى متبعی الجنائز الصمت ویکرہ لهم
رفع الصوت بالذکر وقراءة القرآن کذا
فی شرح الطحاوی. (فتاویٰ عالمگیری پڑھا
طبع مصر)

اور جنازہ کے ساتھ جانے والوں پر خاموش رہنا
لازم ہے اور ذکر اور قرأت قرآن کریم کرتے وقت
آواز بلند کرنا مکروہ ہے، اسی طرح طحاوی کی شرح
میں ہے:-

امام حافظ الدین محمد الکدوری الخفی والمتوفی ۸۲۷ھ لکھتے ہیں کہ:-

ویکرہ رفع الصوت بالذکر خلف
الجنائز ویذکرہ فی نفسہ (فتاویٰ بزازیہ
پڑھا علی ہامش البندیہ طبع مصر)
علامہ حلبی لکھتے ہیں:-

جنازہ کے پیچھے بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے
ہاں دل میں ذکر کر سکتا ہے۔

وینبغی ان یطیل الصمت ویکرہ
رفع الصوت فیہا بالذکر وقراءة القرآن
ذکر فی فتاویٰ العصر انہا کراہتہ تحدید
واختارہ معجدا لائمة الترجمانی وقال
علاؤ الدین التاجری ترک الاولیٰ و
من الاد الذکر والقرأة فلیذکر

اور مناسب کہ طویل خاموشی اختیار کی جائے اور
ذکر اور تلاوت قرآن کریم کرتے وقت آواز بلند
کرنا مکروہ ہے اور فتاویٰ العصر میں بیان کیا ہے
کہ کراہت اس میں تحریمی ہے۔ اور اسی کو امام مجد الاثر
الترجمانی نے اختیار کیا ہے اور فقیہ علاؤ الدین
التاجری نے فرمایا کہ یہ ترک اولیٰ ہے اور جو شخص ذکر

(نصاب الاحتساب مش ۱۲۵)

میت کے لئے استغفار کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے۔

رئیس التابعین حضرت سعید بن المسیب اور امام حسن بصری اور حضرت سعید بن جبیر اور اسمعیل
تمام حضرات اس کو مکروہ سمجھتے تھے کہ جنازہ کے ساتھ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ تم اس کے لئے استغفار
کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ (سنن الکبریٰ ج ۴ ص ۴۷)

اور حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب الحنفی المتوفی ۱۲۹۲ھ فرماتے ہیں کہ:-

وخواندن کلمہ طیبہ بطریق جہر سمرہ جنازہ
مکروہ است و اگر آہستہ آہستہ خوانند آن را
چنانکہ آواز آن بدیگران نرسد مضائقہ ندارد
کسانی العالمگیریہ و علی متبعی الجنائزۃ
الصمت ویکرہ لہم رفع الصوت بالذکر
وقرأۃ القرآن کذا فی شرح الطحاوی
فان اراد ان یدکر اللہ تعالیٰ یدکرہ
فی نفسہ کذا فی فتاویٰ قاضی خان
رمائل اربعین مش

جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا مکروہ ہے
اور اگر اس طریقہ سے آہستہ آہستہ پڑھیں کہ دوسروں
تک آواز نہ پہنچے تو مضائقہ نہیں ہے جیسا کہ عالمگیری
میں ہے کہ جنازہ کے ساتھ جانے والوں کو نمازوں
پر مہنا چاہیئے اور ان کے لئے بلند آواز سے ذکر اور
تلاوت قرآن کریم کرنا مکروہ ہے ایسا ہی شرح الطحاوی
میں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیئے تو اپنے
دل میں آہستہ کرے جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان میں
ہے۔

علامہ علاء الدین محمد بن علی الحنفی المتوفی ۸۸۸ھ فرماتے ہیں یعنی

کرہ کہ کما کرہ فیہارفع صوت بذکر او قراۃ (در مختار ج ۲ ص ۸۳۵ علی الشامی) جنازہ میں بلند
آواز سے ذکر اور تلاوت کرنا مکروہ ہے۔

اور علامہ ابن عابدین محمد امین بن عمر الشامی الحنفی المتوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں کہ:-

وینبغي لمن تبع الجنائزۃ ان یطیل الصمت
وفیہ عن النظر لیریدۃ فان اراد ان یدکر
اللہ تعالیٰ یدکرہ فی نفسہ رد المحتار

جو لوگ جنازہ کے ساتھ ہوں ان کے لئے طویل خاموشی
مناسب ہے اور فتاویٰ ظہیریہ کے حوالہ سے لکھا ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہے تو دل میں آہستہ کرے۔

(ج ۱ ص ۸۳۵)

حضرات فقہار احناف کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم کی یہ صریح عبارات اپنے مطلب کے لحاظ سے بالکل

اور قرأت کرنا چاہے تو اپنے دل میں کرے حضرت
قیس بن عباد نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام تین مواقع پر آواز
بلند کرنا مکروہ سمجھتے تھے رِطائی - جنازہ - اور
ذکر کے وقت امام ابن النذر نے کتاب الاشراف
میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

والیقراء فی نفسه وقال قیس بن عباد
کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند
ثلاث عند القتال و فی الجنائز و فی
الذکر ذکرہ ابن المنذر فی الاشراف۔
(کبیری ص ۵۵)

حضرت ملا علی القاری الحنفی المتوفی ۱۰۱۴ھ لکھتے ہیں کہ۔

ویکروہ لمشیعہا رفع الصوت بالذکر
والقرآن و یدکر فی نفسه و مرقات ج ۴
ص ۵ طبع ملتان
جنازہ کے ساتھ جانے والے کے لئے ذکر اور قرآن
کے لئے آواز بلند کرنا مکروہ ہے ہاں دل میں
ذکر کرتا رہے۔

فقیر زمان فخر المتأخرین علامہ ابو الاخلاص حسن بن عمار الحنفی المتوفی ۱۱۶۹ھ تحریر فرماتے ہیں
ویکروہ رفع الصوت بالذکر (نور الابصار ص ۱۳۵) بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے۔
اور امام ابو حنیفہ ثانی علامہ ابن نجیم المصری الحنفی المتوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں :-

وینبغی لمن تبع جنازة ان یطیل الصمت
ویکروہ رفع الصوت بالذکر و قرأة
القرآن و غیرہما فی الجنائز و الکراہة
فیہا کراہة تحویم ام البحر الرائق ج ۲
ص ۱۹۲ طبع مصر
اور جنازہ کے ساتھ جانے والوں کے لئے مناسب
یہی ہے کہ وہ طویل خاموشی اختیار کریں اور ذکر
اور تلاوت قرآن کرتے وقت ان کے لئے آواز بلند
کرنا مکروہ ہے اور کراہت اسی میں کراہت
تحریمی ہے۔

امام طاہر بن احمد الحنفی المتوفی ۸۴۵ھ فرماتے ہیں کہ :-

ویکروہ رفع الصوت بالذکر یعنی حالة
حمل الجنائز و عن ابواہدیم کانوا
یکرہون ان یقول الرجل و هو
یمشی معها استغفر والد غفر الله لکم
جنازہ اٹھانے کی حالت میں بلند آواز سے ذکر
کرنا مکروہ ہے اور امام ابواہدیم فرماتے ہیں کہ
حضرات سلف صالحین اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے
کہ جنازہ کے ساتھ کوئی آدمی یہ کہے کہ اے لوگو تم

روشن ہیں بھلا اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہمارے اکابر کا اسی پر عمل ہے۔ چنانچہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ج ۲۵۱ میں ہے۔ سوال نمبر ۲۹۴ ذکر خلف الجنائزہ مثل تہلیل اور قراۃ سورۃ ملک وغیرہ میں مفتی بہا کیا ہے؟ الجواب یہ ثابت نہیں اور بیہیت اجتماعیہ بالجہر ایسا کرنا خلاف عمل سلف صالحین ہے لہذا اس کو ترک کیا جاوے انتہی۔

اب فیصلہ مؤلف ذکر بالجہر پر ہے کہ کیا عوام حضرات فقہار احناف کی ان صریح اور واضح عبارات پر عمل کریں یا اس مقام پر بھی چلا چلا کر ذکر بالجہر اور قرات قرآن کریم کریں؟ اور کیا عوام اس موقع پر ذکر بالجہر کو اور بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنے کو کار ثواب یقین کریں یا مکروہ اور بدعت سمجھیں؟ اور یہ کراہت بھی حسب تصریح صاحب البحر الرائق وغیرہ مکروہ تحریمی ہے۔ ان کو ہوش میں آکر بتانا چاہیے کہ عوام کیا کریں اور کس طریق کو اپنائیں؟ مفتی احمد یار خاں صاحب فتاویٰ

ایک طرف آپ نے حضرات فقہار احناف کی صریح عبارات ملاحظہ فرمائیں کہ جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ اور بدعت ہے اس کے بعکس اس وقت بریلوی حضرات کے مابہ ناز مفتی احمد یار خان صاحب ر المتوفی ۱۳۹۱ھ ۲۴ اکتوبر ۱۹۷۱ء کا فتویٰ بھی سن پس وہ لکھتے ہیں :-
جامع صغیر میں ہے عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَلْزَوَانِی الْجَنَائِزَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازہ میں لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ نہ پڑھا کر و اس سے معلوم ہوا کہ جنازہ کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنا یا کوئی اور ذکر کرنا ہر طرح جائز ہے بلند آواز سے ہو یا خفیہ انتہی (دجاہ الحق) مفتی صاحب کا یہ استدلال مردود ہے اولاً اس لئے کہ یہ ایت الجامع الصغیر ج ۱ ص ۵۴ طبع مصر میں مسند فروس دہلی کے حوالہ سے نقل کی ہے اور اس کی کوئی تصحیح اور تحمیں نہیں کی گئی اور اسی طرح علامہ عزیزی نے السراج المنیر میں بغیر تصحیح و تحمیں کے اس کو نقل کیا ہے۔ اوائل علم جانتے ہیں کہ مسند فروس حدیث کی ان کتابوں میں شامل نہیں جن میں صحت کا التزام کیا گیا ہو بلکہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی (المتوفی ۱۲۳۹ھ) نے مسند فروس دہلی کو کتب حدیث کے چوتھے طبقہ میں شمار کیا ہے اور اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ :-

اس میں احادیث قابل اعتمادیت مستندہ و در اثبات یہ حدیثیں قابل اعتماد نہیں کہ کسی عقیدہ یا کسی عمل کے

فقیدہ یا علمے ہاتھ تسمک کردہ شود۔ اثبات کے لئے ان سے استدلال کیا جائے۔
(عبارۃ افہام طبع مجتہدی دہلی)

انہیں حالات اس روایت پر کیونکر اعتبار کیا جاسکتا ہے؟ جب کہ اس کی تصحیح نہ ہو و ثانیاً
مفتی صاحب کا دعویٰ بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے کا بھی ہے اور اس حدیث میں رفع الصوت کا
کوئی لفظ موجود نہیں محض دل میں ذکر کرنے کا کوئی منکر نہیں جیسا کہ حضرات فقہار احناف رحمہ کی
عبارتوں میں اس کی تصریح گزر چکی ہے۔ چنانچہ علامہ عریزیؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں :-

ای اکثر احوال تشیيعکم للجنائزۃ من قولہا سترافان برکتہا تعود علی المیت
یعنی تم جنازہ کو رخصت کرتے وقت بکثرت آہستہ
یہ پڑھو کیوں کہ اس کی برکت میت اوتھم پر نوٹے
وعلیکم اما بالجہر یہلحالتہ فغیر
گی، بہر حال اس حالت میں اس کا جہر سے پڑھنا
مطلوب۔ (عن انسؓ) (الریج النبیخ فی طبع مصر)
مطلوب نہیں ہے۔ (مسند فردوس عن انسؓ)

اسی واضح اور صریح عبارت کی موجودگی میں کوئی شخص ضرور اس سے جہر ثابت کرے تو اس کا معاملہ
اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے اور ہر ایک کو اپنے لئے کا بدلہ بھگتنا ہے۔

مخبر آواز سے قرآن کریم پڑھنا

دون سلمان اس مسئلہ میں تردد کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کا سننا ایک بہت بڑی
عبادت کا رتوب اور سعادت ہے، لیکن جہاں جہر کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے مثلاً کسی کی نماز یا کسی
بیمار یا سونے والے کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہو تو اس مقام پر بلند آواز سے پڑھنا درست نہیں
ہے اس سلسلہ میں خود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح ہدایات بھی موجود ہیں (علاوہ اس حوالہ کے
جو پہلے عرض کیا جا چکا ہے) اور حضرات فقہاء اکرام کی تصریحات بھی صراحۃً موجود ہیں۔
چنانچہ حضرت البیاضیؒ حضرت ابو حازم الانصاریؒ فرماتے ہیں کہ :-

ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
خرج علی الناس وھم یصلون وقد علت
اصواتھم بالقراءۃ فقال ان المصلی
یناجی ربہ عز وجل فلیس یبایناجیہ
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف
لائے جو نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ انکی آوازیں
قرآن کریم کی قرات کے لئے بلند ہو رہی ہیں آپ نے فرمایا
کہ نمازی اپنے پروردگار عزوجل سے مناجات کرتا ہے

اور قرآن کریم پڑھتے وقت تم میں سے کوئی شخص
کسی پر آواز بلند نہ کرے۔

ولا يجهر بعضهم على بعض بالقرآن
رواه احمد ورجال رجال الصحيح
مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۶۵

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ:-

حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر چہرے
نماز پڑھنے لگے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن حذافہ تو مجھے
نہ سنا بلکہ اللہ تعالیٰ کو سنا یعنی آہستہ
پڑھ

ان عبد اللہ بن حذافہ قام یصلی فجهر
بصلاته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یا ابن حذافہ لا تسمعنی وسمع ربک
رواه احمد والبیہار والطبرانی فی
الکبیر الا انہ قال عن ابی سلمۃ ان
عبد اللہ بن حذافہ ورجال احمد
رجال الصحيح مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۶۵

ان صحیح روایات کے پیش نظر حضرات فقہاء اگر ائم نے بلند آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے سے
بھی منع کیا ہے جب کہ اس طرح پڑھنے سے کسی کے سکون شغل اور آرام میں خلل پڑتا ہو، چنانچہ
فتاویٰ قاضی خان میں ہے:-

کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھتا ہو اور اس کے
پہلو میں کوئی شخص فقہ کے مسائل لکھتا ہو اور
بدیں وجہ اس کو سننا ممکن نہ ہو تو گناہ قاری پر
ہوگا کیونکہ وہ ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں لوگ
اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں اور لکھنے والے پر
ذکر سماع کی وجہ سے کوئی گناہ نہ ہوگا۔

رجل یقرأ القرآن ویجنبہ رجل یمکتب
الفقہ لا یمکنہ ان یستمع کان الاثم
علی القادی لانہ قراء فی موضع
یشغل الناس باعمالہم ولا شئی
علی الکاتب
(ج ۲ ص ۲۶۵ طبع نول کشور لکھنؤ)

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والا جہر سے پڑھتا ہو اگر آہستہ پڑھتا ہو تو پھر بالکل جائز
ہے کیونکہ اس طرح کسی کے کام میں کوئی خلل نہیں واقع ہوتا۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:-
لا یقرأ جہراً عند المشغلین بالاعمال کہ جو لوگ کام میں مشغول ہوں ان کے پاس بلند

ومن حرمۃ القرآن ان لا یقرأ فی
الاسواق و فی موضع اللغو کذا فی
التقیۃ عالمگیری ج ۲ صفحہ ۳۷

آذان سے قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے اور یہ بھی
قرآن کریم کی تعظیم میں شامل ہے کہ بازاروں میں
اور کھیل کی جگہ قرآن کریم نہ پڑھا جائے قنیز میں ایسا ہی ہے

یہ عبارت بھی بصرحت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول و مصروف
ہیں ان کے پاس جہر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے مشاغل
میں خلل پڑتا ہے اور وہ قرآن کریم کو دُرجعی سے نہیں سن سکتے اور اس سے قرآن کریم کی بے حرمتی بھی
ہوتی ہے اور ایسے ہی بازاروں میں اور کھیل و شغل کی مجلسوں میں بھی پڑھنا درست نہیں ہے مگر
افسوس ہے کہ آج کل تو اگر سینما اور بینک وغیرہ کی افتتاح ہو تو وہ قرآن کریم سے کی جاتی ہے۔

فالی اللہ المشتکی ع

برہیں تفاوت راہ از کجاست تا کجا

فائدہ :- مختصر الفتاویٰ المصریہ ص ۱۱۷ میں ہے کہ راستوں اور بازاروں میں قرآن کریم پڑھنا
منوع ہے کیونکہ یہ لوگوں نے بھیک مانگنے کا ایک دھنگ بنا رکھا ہے۔ اور اس میں قرآن کریم
کی بے حرمتی ہے اور اس کو دُرجعی سے کوئی مشتتا بھی نہیں۔

حضرت مولانا قاضی تنہار اللہ صاحب پانی پتی الحنفی نے جب زوردار الفاظ میں ذکر بالجہر
کو مکروہ اور بدعت قرار دیا تو ان پر یہ اعتراض وارد ہوا کہ احادیث و آثار میں بلند آواز سے قرآن کریم
پڑھنے کی فضیلت آئی ہے پھر کس طرح یہ صحیح ہوا کہ ذکر بالجہر بدعت ہے کیونکہ آخر قرآن کریم بھی تو ایک
ذکر بلکہ عمدہ ذکر ہے اس کا جواب دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں :-

قلت لاشک ان فی الجہر بالقراۃ احادیث
کثیرۃ والآثار من الصحابۃ والتابعین
اکثر من ان تحصی لکن فی حق من لایحاج
ریاء ولا اعجاباً ولا خیر ہما من القبائہ
ولا یؤذی جماعۃ یتلبس علیہم صلواتہم
وینحلطہا فمن خاف شیئاً من ذالک

میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلند آواز
کے ساتھ قرآن کریم کے پڑھنے کے بارے میں بہت
احادیث اور حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کے آثار
موجود ہیں جن کا شمار بھی نہیں کیا جاسکتا لیکن یہ جہر
ان لوگوں کے لئے ہے جو ریاء اور خود پسندی
وغیرہ بری صفات کا خوف نہ کریں اور نمازیوں

فلا يجوز له الجهر وان لم يخف استحباب
الجهر (تفسير مظہری ج ۱ ص ۱۷۵)

کی جماعت کو اس سے اذیت نہ ہوتی ہو اور نہ ان
کی نماز میں اشتباہ اور التباس واقع ہوتا ہو پس
جو شخص ان میں سے کسی چیز کا خوف کرتا ہو تو اس
کے لئے بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں
ہے اور اگر یہ خوف نہ ہو تو پھر جہر مستحب ہے۔

اس سے صاف طور پر یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا بلند آواز سے پڑھنا بھی مشروع ہے، اگر
اس کی شرطیں پائی جائیں تو جہر مستحب ہے ورنہ بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اور
خصوصاً جب کہ نمازیوں کی نماز میں خلل اور اشتباہ پڑنے کا احتمال اور خطرہ ہو تو پھر بلند آواز سے قرآن
کریم پڑھنا جائز ہی نہیں ہے (فلا يجوز له الجهر)
مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی کھضوٹی میں ایک سوال و جواب یوں ہے :-

استفتاء اگر کوئی شخص بلند آواز سے قرآن شریف پڑھے اور اس پاس کے لوگ کسی وجہ سے
کان لگا کر سنیں یا دنیاوی کاموں میں بھٹنے ہونے کی وجہ سے نہ سن سکیں تو کیا ایسی حالت میں پڑھنے
والے کو چپکے پڑھنا لازم ہوگا یا نہیں؟ پہلی صورت میں اگر وہ چپکے نہ پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟
ہو المصوب۔ قرآن شریف کا سننا فرض ہے، اگر لوگ کاموں میں بھٹنے ہوں اور قرآن
شریف سننے کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں تو پڑھنے والوں کو چپکے سے پڑھنا چاہیئے، اور بلند آواز سے
پڑھ کر حاضرین کو گنہگار نہ بنانا چاہیئے یہ کسرہ رفع الصوت بقراءة القرآن عند
المشتغلين لان فيه منع غیرہ عن شغلہ (جو لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں ان
کے نزدیک بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں دوسرے کو اپنے کام سے
روک دینا ہے) اور شرح تحفہ میں تراشی سے منقول ہے لا يقرأ القرآن جهراً عند
المشتغلين بالاعمال لما فيه من قطعهم عن الاعمال وترك الاستماع وفي
المنهية امرأة تغزل في البيت ليس لاحد ان يقرأ القرآن عند هاجها
انتہی (مخصوصاً جو لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں ان کے پاس باواز بلند قرآن شریف نہ پڑھنا چاہیئے
کیونکہ یہ اتنا وہ اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے اور قرآن نہ سنیں گے یا اپنا کام چھوڑ دیں گے اور

اور منہیہ میں ہے جو عورت گھر میں سوت کاتتی ہو اس کے پاس کسی کو باوازی بلند قرآن شریف نہ پڑھنا چاہیے
 واللہ تعالیٰ اعلم حررہ الراجی ابوالحسنات محمد عبدالحی تجاوز اللہ تعالیٰ عن ذنبہ الجلی والحفی، اصحاب من
 اجاب واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب حررہ محمد رحمۃ اللہ علیہ عنہ (مجموعہ فتاویٰ ج ۱ ص ۷۳ و ۷۴)
 امام کو بھی اس حد تک جہر کرنا چاہیے جس سے مقتدی سن سکیں اس سے زیادہ جہر کرنا مکروہ ہے
 جس کی بحث انشاء اللہ تعالیٰ آگے آرہی ہے۔

باب چہارم

تکبیرات عیدین

عیدین کی زائد تکبیروں کے بارے میں حضرات ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ زائد تکبیریں چھ ہیں (اور باقی ائمہ کرام بارہ تکبیریں زائد مانتے ہیں اس مسئلہ کی تحقیق کا یہ مقام نہیں ہے) امام قاضی خانؒ فرماتے ہیں کہ عیدین کی چھ سے زائد تکبیریں نہ ہوں کیونکہ۔

وهو قول اکثر الصحابة وبه اخذ اصحابنا لان الجهر بالتكبير بدعة فلا يؤخذ الا بما اتفق عليه الصحابة (قاضی خان ج ۱ ص ۸۸)

یہی اکثر حضرات صحابہ کرام کا قول ہے اور اسی قول کو ہمارے فقہاء احناف نے لیا ہے کیونکہ بلند آواز سے تکبیر کہنا بدعت ہے سو اسی پر کو لیا جائیگا جس پر حضرات صحابہ کرام کی اکثریت کا اتفاق ہے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جہاں شرعاً جہراً تکبیر ثابت نہیں وہاں بلند آواز سے اشد اکبر کہنا بھی بدعت ہے اور ایسے مقام پر زائد تکبیروں کے ترک کرنے میں ہی احتیاط ہے تاکہ اس طریقہ سے بدعت زندہ نہ ہو اور امام علی بن ابی بکرؓ بن عبد الجلیل المرغینانی الحنفی المتوفی ۵۹۳ھ صاحب ہدایہ ایام تشریق کی تکبیرات کے بارے فرماتے ہیں :

واخذ بقول ابن مسعود اخذاً بالاقول (ان الجهر بالتكبير بدعة) (ہدایہ ج ۱ ص ۱۵۵)

امام صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول لیا ہے کہ تکبیرات تشریق کا آخری حرکت ہوں، ایسے کہ آیت تکبیر میں کم یا بیش کو بلند آواز

سے تکبیر کہنا بدعت ہے۔

اور اس کے علاوہ بھی متعدد کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے کہ جہاں ثابت نہیں وہاں جہراً تکبیر بدعت ہے یہ بات تو مخفی نہیں کہ اللہ اکبر کہنا خالص ذکر ہے مگر بے موقع اس کے جہر کو بھی حضرات فقہاء کرامؒ صراحتاً بدعت کہتے ہیں اور اس سے منع کرتے ہیں۔

امام قاضی خانؒ پر اعتراض یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ عیدین کی رائے تکبیر میں تو احادیث سے ثابت ہیں۔ (گو وہ فرداً فرداً سب ضعیف ہیں اور یہ بحث یہاں کی نہیں ہے) اور بعض حضرات صحابہ کرامؓ سے بھی ایسا ہی مروی ہے تو پھر ان کے بدعت ہونے کا کیا معنی؟ کیونکہ جو چیز سنت سے ثابت ہو وہ بدعت کیسے ہوئی؟ اس کا جواب حضرات فقہاء کرامؒ کی اصطلاح میں یہ ہے کہ جو چیز سنت اور بدعت میں دائر ہو یا اس طور کہ ایک وجہ سے وہ سنت ثابت ہوتی ہے اور دوسری وجہ سے اس کا بدعت ہونا ثابت ہوتا ہے تو ایسے موقع پر سنت کو ترک کیا جانے لگا تا کہ اس کی وجہ سے بدعت زندہ نہ ہو آپ غور فرمائیں کہ بدعت سے حضرات فقہاء کرامؒ کو کس قدر نفرت ہے کہ اس کے دُور سے سنت بھی ترک کی جا رہی ہے چنانچہ عالمگیری میں ہے۔

وما تردد بین البدعة والسنة
یتروک احدہما لگیری لم متطبع مصر
اور علامہ رشامیؒ تحریر فرماتے ہیں:-
لانه اذا تردد الحكم بین سنة و
بدعة کان ترک السنة راجعاً علی فعل
البدعة احدہما رشامی لم متطبع مصر
اور جو چیز بدعت اور سنت میں دائر ہو اس کو ترک کیا جائے گا۔

کیونکہ جب حکم سنت اور بدعت میں دائر ہو تو سنت کا ترک کرنا بدعت پر عمل کرنے سے راجع ہوگا۔

اس ضابطہ اور قاعدہ کے مطابق حضرت امام ابو حنیفہؒ نے زائد دنوں کی تجویز کو بدعت قرار دے کر ترک کر دیا ہے کیونکہ اللہ اکبر کہنا ذکر ہے اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ بلند آواز سے ذکر کرنے کو بدعت بھی قرار دیتے ہیں اور نص قرآنی اُدْعُوا اَدْبَکُمْ الْاٰیۃ کے مخالف بھی کہتے ہیں لہذا بدعت کا ثبوت قطعی دلیل سے ہے اور اس کے مقابلہ میں یا تو ظنی دلیل ہے یا بعض حضرات صحابہ کرامؓ کی غیر معصوم آراء ہیں تو اس وجہ سے بدعت کا ترک کرنا ضروری ہے تاکہ نہ تو نص قطعی کی مخالفت اور نہ بدعت زندہ ہو بقول شخصے کہ نہ بیٹنگ لگے نہ چھٹکری۔

عید الفطر کے موقع پر بلند آواز سے تکبیر کہنا۔

اس مسئلہ میں حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرات صاحبینؒ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا پس میں خاصا اختلاف ہے اور ان حضرات کے مسلک کے نقل کرنے میں فقہاء احناف کی عبادتیں بھی کافی حد تک مختلف ہیں کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لئے عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہنی چاہیے یا آہستہ؟ حضرات صاحبینؒ جبر سے تکبیر کہنے کے حق میں ہیں حضرت امام ابو حنیفہؒ کی ایک مشہور روایت یہ ہے کہ بلند آواز سے ذکر نہیں ہونا چاہیے اور دوسری روایت ان سے جواز کی ہے جیسا کہ حضرات صاحبینؒ کا قول ہے یہ مسئلہ کی تنقیح کے لئے فقہاء احناف کی چند نقول عرض کرتے ہیں۔

(۱) علامہ خضکی الخفیؒ لکھتے ہیں کہ:-

وقال الجہربہ سُنَّةُ كَالَا ضَعَى وَهَى
رَوَايَةُ عَنْهُ وَوَجْهَهَا ظَاهِرٌ قَوْلُهُ تَعَالَى
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى
مَا هَدَاكُمْ وَوَجْهَ الْأَوَّلِ أَنْ رَفَعَ الصَّوْتُ
بِالذِّكْرِ بَدْعٌ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوَدِّ
الشَّرْعِ اهـ

(در مختار ج ۳ ص ۵۵ طبع مصر)

اور حضرات صاحبینؒ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی طرح عید الفطر میں بھی بلند آواز سے تکبیر کہنا سنت ہے اور امام صاحبؒ کی بھی ایک روایت یہ ہے اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا یہ ظاہری ارشاد ہے اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور پہلے قول رعدم جبر کی وجہ یہ ہے کہ بلند آواز سے ذکر بدعت ہے پس یہ وہاں بند رہے گا جہاں شریعت کا حکم ہے۔

اس عبارت میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے اس قول کی کہ عید الفطر میں جبراً تکبیر نہ ہو دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے اور جس موقع پر جبراً ذکر ثابت ہے مثلاً عید الاضحیٰ وغیرہ کے موقع پر تو یہ جبر وہیں تک محدود ہوگا۔ اس موقع سے آگے دوسرے مقام پر یہ حکم ثابت نہ کیا جائے گا اور دوسرے قول کی وجہ وہ ہے جو حضرات صاحبینؒ نے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ الْآیۃ سے پیش کی گئی ہے لیکن خود امام خضکیؒ اس دلیل پر مطمئن نظر نہیں آتے جیسا کہ وہ ظاہر قولہ اللہ کا جملہ ارشاد فرما کر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

علامہ محمد امین بن عمر الشامی الحنفی (المتوفی ۱۲۵۲ھ) در مختار کے اس جملہ فیقصر علی مودد

الشرع کی تشریح کرتے ہیں۔

وهو ما في البصر عن القنينة التكبير
جهراً في غير أيام التشريق لا يسن إلا
بازاء العدو والصوص وقاس عليه
بعضهم الحريق والمخاوف كلها
زاد القهستاني او علا شرفاً انتهي
(شامی پڑھئے طبع مصر)

اور وہ جیسا کہ بحر الرائق میں قنینہ سے نقل کیا ہے کہ
ایام تشریق کے علاوہ بلند آواز سے تکبیر کہنا سنت
نہیں مگر دشمن اور چوروں کے مقابلہ میں اور اس
پر بعض نے آگ لگنے اور باقی خطرات کے مواقع کو
بھی قیاس کیا ہے امام قہستانی نے یہ بات بھی زیادہ
بیان کی ہے کہ جب بلند پر چڑھے تب بھی بلند
آواز سے تکبیر کہے۔

(۲) علامہ بدر الدین محمود بن احمد العینی الحنفی (المتوفی ۸۵۵ھ) لکھتے ہیں کہ

غير مكبراً في الطريق بل مكبراً
خفية عند ابى حنيفة لا في اصل في
الثناء الاخفاء الا ما خصه الشارع
كيوم الاضحي وقال يجهر به لان
ابن عمر رضى الله عنهما كان يرفع
صوته بالتكبير.
(عینی شرح الكنز ص ۵)

راستہ میں بلند آواز سے تکبیر کہے بلکہ آہستہ تکبیر
کہے امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے کیونکہ اصل
ذکر و ثناء میں اخفاء ہے مگر جس کو تہلیلیت نے مخصوص
کیا ہو جیسا عید الاضحیٰ کا دن اور حضرت صاحبینؓ
کہتے ہیں کہ بلند آواز سے تکبیر کہے اس لئے کہ حضرت
عبداللہ بن عمرؓ بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے۔

(۳) امام علاؤ الدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی الحنفی (المتوفی ۵۸۷ھ) لکھتے ہیں کہ بہر حال

عيد الفطر میں امام صاحبؒ کے نزدیک بلند آواز سے تکبیر نہ کہے اور حضرات صاحبینؓ کے نزدیک۔
واما في عيد الفطر فلا يجهر بالتكبير
عند ابى حنيفة وعند ابى يوسف و محمد
يجهر و ذكر الطحاوي انه يجهر في
لعيد دين جميعاً واحتجوا بقوله تعالى

بلند آواز سے تکبیر کہے اور امام طحاویؒ نے بیان فرمایا
ہے کہ دونوں عیدوں میں جہر کرے اور انہوں نے
اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے
اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی

وَلِتَكْبِرُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَذَا أَكْبَرُ وَلَيْسَ بَعْدَ كَمَالِ الْعِدَّةِ إِلَّا هَذَا التَّكْبِيرُ وَلَا بِي حَنِيفَةٌ مَّارُودِي
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَمَلَهُ قَائِدَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَمَعَ النَّاسُ يَكْبِرُونَ فَقَالَ لِقَائِكُمْ أَكْبَرُ الْأَمَامِ قَالَ لَا قَالَ أَتُحِبُّ النَّاسَ وَلَوْ كَانَ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ سُنَّةَ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْإِنْكَارُ مَعْنَى وَلَا نِ الْإِصْلَ فِي الْإِذْكَارِ هُوَ الْإِخْفَاءُ إِلَّا فِيمَا وَرَدَ التَّخْصِصُ فِيهِ وَقَدْ وَرَدَ فِي عِيدِهِ الْأَضْحَىٰ فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ عَلَى الْإِصْلِ وَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ قِيلَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ صَلَوةَ الْعِيدِ عَلَىٰ أَنَّ الْآيَةَ تَتَعَرَّضُ لِأَصْلِ التَّكْبِيرِ وَكَلَامًا ثَانِيًا وَصِفَ التَّكْبِيرُ مِنَ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ وَالْآيَةُ سَاكِنَةٌ عَنْ ذَلِكَ انْتَهَى رِ الْبَدَائِعُ وَالصَّنَائِعُ ج ۲ ص ۲۸۰ و ۲۸۱

بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور گنتی پوری کرنے کے بعد یہی تکبیر باقی ہے اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ان کو ان کا قائد جب کہ حضرت ابن عباسؓ نابینا ہو چکے تھے عید الفطر کے دن، عید گاہ لے گیا تو انہوں نے سنا کہ لوگ تکبیر کہہ رہے ہیں حضرت ابن عباسؓ نے اپنے قائد سے فرمایا کیا امام نے تکبیر کہی ہے؟ وہ بولا نہیں فرمایا کیا پس لوگ پاگل ہو گئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر بلند آواز سے تکبیر کہنا سنت ہوتی تو اس انکار کا کوئی معنی نہیں اور اس لئے بھی کہ اصل اذکار میں اخفاء ہے مگر جہاں تخصیص وارد ہوئی ہے اور عید الاضحیٰ میں اجازت وارد ہوئی ہے تو عید الفطر کا حکم اصل پر باقی رہے گا اور بہر حال آیت سے استدلال تو امام نہیں کیونکہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد عید کی نماز ہے علاوہ ازیں اس آیت میں نفس تکبیر مذکور ہے اور ہمارا کلام تکبیر کی صفت جہاں اخفاء کے بارے میں ہے اور یہ آیت اس وجہ سے بالکل ساکت ہے۔

امام کاسانیؒ کی اس عبارت میں یہ فوائد متویہوں کی طرح صاف طور پر چمک رہے ہیں۔
 (۱) اگر عید الفطر کے موقع پر جہراً تکبیر سنت ہوتی تو حضرت ابن عباسؓ کے انکار کا کوئی معنی نہیں۔
 (ب) اصل اذکار میں اخفاء ہے ہاں جہاں جہر وارد ہوا ہے مثلاً عید الاضحیٰ میں تو وہ بات بدل ہے۔
 (ج) حضرات صاحبینؒ نے جس آیت کریمہ سے عید الفطر کے موقع پر جہراً تکبیر پر استدلال کیا ہے اس

میں تقریب نام نہیں اور اس سلسلہ پر ان کا استدلال قطعی نہیں کیونکہ اس آیت کریمہ میں جس تکبیر کا ذکر ہے اس کی تفسیر بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد نماز عید کی زائد تکبیریں ہیں جو نماز کے اندر ہوتی ہیں۔ جب یہ احتمال اور تفسیر بھی موجود ہے تو پھر استدلال قطعی کیسے ہوا؟

(د) سب سے زیادہ وزن فی بات امام کا سانیؒ نے اس عبارت میں یہ فرمادی کہ اختلاف نفس تکبیر کا نہیں ہے بلکہ جہر اور عدم جہر کا ہے اگر اس آیت کی صرف یہی تفسیر ہو کہ نماز سے خارج تکبیر کہنی چاہیے تب بھی اس سے جہر تو ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یہ آیت کریمہ تکبیر کے جہر اور ستر سے بالکل ساکت ہے یہ جہر اور ستر کی صفت اور دلائل سے ثابت ہوگی اور اس جہر کے ثبوت پر بعض حضرات صحابہ کرام کا تعامل ہے جیسا کہ آگے بیان ہوگا انشاء اللہ العزیز اور حضرت امام ابو حنیفہؒ کا ذکر بالجہر کے بدعت ہونے پر استدلال نص قرآنی سے ہے تو قطعی اور قطعی کا کیا تقابل؟

(۴) امام ابو بکر شمس الانار محمد بن احمد السرخسی الحنفیؒ (المتوفی ۴۹۰ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ ولان رفع الاصوات بالتکبیر فی اذکار الصلوات خلاف المعهود فلا یثبت الا بالیقین والیقین فیما اتفق علیہ کبار الصحابة (امرو السبوط ج ۲ ص ۲۳ طبع مصر) اور اس لئے بھی کہ نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا سلف کے معهود طریقہ کے خلاف ہے پس یہ ثابت نہیں ہو سکتا مگر یقین سے اور یقین اسی چیز میں ہے جس پر حضرات صحابہ کرام متفق ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا سلف صالحین کے ہاں معهود نہ تھا اور نہ یہ سنت معہودہ سے ثابت ہے اور ایسی خلاف معہود انشاء کا ثبوت کسی موجب یقین دلیل سے ہو سکتا ہے اور وہ اس مقام پر وہی ہے جس پر حضرات اکابر صحابہ کرام پڑھتے تھے۔

(۵) علامہ ابن نجیم مصری الحنفیؒ اس پر طویل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ۔

وفی غایۃ البیان ان المراد من نفی التکبیر بصفة الجهر لان التکبیر خیر موضوع لا خلاف فی جوازہ بصفة الاخفاء و فی الخلاصة ما یخالفه قال ولا یکبر یوم الفطر

غایۃ البیان میں ہے کہ تکبیر کی نفی سے مراد یہ ہے کہ بصفۃ جہر نہ ہو کیونکہ نفس تکبیر تو بہترین عمل ہے اس کے اخفاء کے حوازیں تو کوئی اختلاف نہیں اور خلاصہ میں اس کے خلاف ہے صاحب خلاصہ نے کہا ہے کہ عید الفطر کے دن (امام صاحب)

وعندهما يكبر ويخافت واحدا
 الروایتین عن ابی حنیفۃ والاصح
 ما ذكرنا انه لا يكبر في عيد الفطر
 فافاد ان الخلاف في اصله لافي
 صفتہ وان الاتفاق على عدم
 الجهر به ورد في فتح القدير بانه
 ليس بشئ اذ لا يمنع من ذكر الله
 تعالى بسائر اللفاظ في شئ من
 الاوقات بل من ايقاعه على وجه
 البدعة فقال ابو حنیفۃ رفع الصوت
 بالذكر بدعة ويخالف الامر
 من قوله تعالى وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي
 نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ
 مِنَ الْقَوْلِ فَيَقْتصر على مورد الشرع
 وقد ورد به في الاضحية وهو قوله
 تعالى وَاذْكُرْ وَاللَّهُ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ
 جاء في التفسير ان المراد التكبير
 في هذه الايام اه وهو مورد دلان صاحب
 الخلاصة اعلم بالخلاف منه ولان ذكر
 الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت
 دون وقت او بشئ دون شئ لم يكن
 مشروعًا حيث لم يرد الشرع به لانه
 خلاف المشروع وكلامهم انما هو

کے نزدیک، تکبیر نہ کہے اور صاحبین کے نزدیک
 آہستہ تکبیر کہے اور امام صاحب کی بھی روایتوں میں
 سے ایک اسی طرح ہے اور صحیح ترمذی وہ ہے جو ہم
 نے ذکر کیا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر تکبیر نہ کہے اس
 سے یہ معلوم ہوا کہ اختلاف نفس تکبیر میں ہے نہ کہ اس
 کی صفت میں اور یہ کہ عدم جہر پر اتفاق ہے اور
 فتح القدير میں اس کو رد کیا ہے اور یہ کہل ہے کہ یہ
 کوئی شئی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جن
 الفاظ سے بھی ہو کسی وقت منع نہیں کیا جاسکتا بلکہ
 اس وقت منع کیا جائے گا جب کہ اس کو بدعت کے
 طور پر واقع کیا جائے سو امام ابو حنیفہ نے فرمایا
 ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے اور اللہ
 تعالیٰ کے اس ارشاد کے خلاف ہے کہ تو اپنے
 رب کا ذکر اپنے دل میں عاجزی سے اور ڈرتے
 ہوئے کر اور جہر سے کم بول کر پس یہ مورد ثمرن پر
 بند ہوگا اور عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ وارد ہوا ہے
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ذکر کر و تم اللہ
 تعالیٰ کا گنتی کے دنوں میں اس کی تفسیر میں یہ آیا
 ہے کہ اس سے ان دنوں کی تکبیر مراد ہے لیکن صاحب
 فتح القدير کا یہ قول مردود ہے کیونکہ صاحب خلاصہ
 اختلاف کو ان سے بہتر جانتے ہیں اور اس لئے بھی
 کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جب کسی خاص وقت یا کسی خاص
 صفت کے ساتھ قصداً مخصوص کر لیا جائے جہاں

فياخص يوم الفطر بالتكبير ولذا قل في غاية البيان
من باب المهر عند ذكر التمتع وقوله لا يكبر في طريق الصلوة
عند ابی حنیفة ای حکماً للعيد والكن لو
كبر لانه ذكر الله تعالى يجوز ويستحب
فالحاصل ان الجهر بالتكبير بدعتی کل
وقت الا في المواضع المستثناة وصرح
قاضیخان فی فتاویہ بکراهة الذکوجهرًا
وتبعه علی ذلك صاحب المستصفی
وفی الفتاوی العلامیة وتمنع الصوفیة
من رفع الصوت والصفق وصرح
بجرح متبع العینی فی شرح التحفة وشنع
علی من یفعله مدعیانہ من الصوفیة
واستثنی من ذلك فی القتیة ما یفعله
الائمة فی زماننا فقال امام یعتقد فی کل
غداة مع جماعة قراءة آية الكرسي وآخر
البقرة وشهد الله ونحوه جهراً لا بأس
به والا فضل الاخفاء ثم قال التكبير
جهراً فی غیر یام التشریق لا یسن الا
بازاء العدو او اللصوص وقاص علیه
بعضهم المحرق والخاف کلھانم رقم
رقم آخر قاص وعندہ جمع کثیر یرفعون
اصواتهم بالتملیل والتسلیم جملة لا
بأس به والاخفاء افضل ولو اجتمعوا

شریعت کا حکم وار نہیں ہوا تو شروع نہ ہوگا کیونکہ
یہ شروع کے خلاف ہے اور ان حضرات کی گفتگو بھی
مخصوص طور پر عید الفطر کی تکبیر کے بارے میں
ہے اور اسی لئے غایت البیان میں مہر کے باب میں
متنع کے ذکر میں بیان کیا ہے کہ امام صاحب کے
نزدیک عید کا حکم سمجھ کر عید گاہ کے راستے میں تکبیر
نہ کہے لیکن اگر اس لئے تکبیر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
ذکر ہے تو جائز اور مستحب الخ پس حاصل یہ ہے
کہ بلند آواز سے تکبیر کہنا تمام اوقات میں بدعت ہے
مگر ان جگہوں میں جہاں استنثار آتی ہے لہذا قاضیخان
نے اپنے فتاویٰ میں تصریح کی ہے کہ بلند آواز سے
ذکر کرنا مکروہ ہے اور صاحب مستصفیٰ نے بھی ان
کی پیروی کی ہے اور فتاویٰ علامیہ میں ہے کہ صوفیاء
کو آواز بلند کرنے اور تالیال بجانے سے منع کیا جائیگا
اور علامہ عینی نے شرح تحفہ میں اس کے حرام ہونے
کی تصریح کی ہے اور ایسی کامرانی کرنے والوں کی
بہت برائی بیان کی ہے جو صوفی ہونے کا دعویٰ
کرتے ہیں اور قتیہ میں اس سے اس کاروائی کو
مستثنیٰ کیا ہے جس کو سہارے زمانہ کے امام کرتے
ہیں چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی امام ہو جس کی یہ
عادۃ ہو کہ صبح اپنے مقتدیوں کی جماعت کے ساتھ
مل کر آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور
شہد اللہ الایۃ وغیرہ پھر سے پڑھتا ہے تو اس میں

فی ذکر اللہ والتسبیح والتہلیل یغفون و
الاخفاء افضل عند الفرع فی السفینۃ
او ملاعبتہم بالسیوف وکن الصلوۃ
علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہ واما
التکبیر خفیۃ فان قصد بہ ان یکون
لاجل یوم الفطر فهو مکروہ ایضاً
والا فهو مستحب ولو کان یوم الفطر
انتہی۔

(المعجم الرائق ج ۲ ص ۱۵۹ طبع مصری)

کوئی مضائقہ نہیں ہاں افضل آہستہ پڑھنا ہے
پھر فرمایا کہ آیات تشریف کے علاوہ بلند آواز سے
تکبیر کہنا مسنون نہیں ہاں مگر دشمنوں اور چوروں
کے مقابلہ میں اور اس پر بعض نے آگ لگنے اور
اسی قسم کے دیگر تمام خطرات کو قیاس کیا ہے
پھر اس کے بعد ایک اور بات یہ لکھی کہ کوئی واجب
ہے جس کے پاس بڑی جماعت ہے جو مل کر تہلیل
و تسبیح کے لئے آواز بلند کرتے ہیں تو اس کا بھی
کوئی حرج نہیں ہاں اختصار افضل ہے اور اگر
وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح اور تہلیل کے
لئے جمع ہوں تو پھر آہستہ پڑھیں اور کشتی میں
گھبراہٹ کے وقت اور اپنی تلواروں کے
ساتھ کھیلنے کے وقت بھی اور اسی طرح درود
شریف پڑھتے وقت آواز پست کرنا افضل
ہے اور بہر حال آہستہ تکبیر یوم الفطر کی وجہ
سے کہے تو بھی مکروہ ہے ورنہ مستحب ہے اگرچہ
وہ عید الفطر کا دن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس
میں تخصیص وقت دون وقت ہے۔

اس عبارت میں بے شمار فقہی مسائل اور فوائد ہیں چند فوائد کا ہم اختصاراً تذکرہ کرتے ہیں
غور فرمائیں:-

(الف) نفس تکبیر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور وہ ہر وقت مقصود و مطلوب ہے اور اس کے
آہستہ پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں۔

(ب) حضرت امام ابو حنیفہؒ بلند آواز سے ذکر کرنے کو بدعت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے

خلاف سمجھتے ہیں۔

(ج) اگرچہ ذکر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے لیکن اس میں بھی اگر اپنی طرف سے کسی وقت کی تخصیص کر لی جائے یا کسی وجہ اور صفت (مثلاً جہراً پڑھنے) کی تخصیص کر لی جائے جہاں شرع کی اجازت اور حکم نہیں تو یہ غیر مشروع ہوگا۔

(د) عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے ذکر کرنے کا چونکہ حکم شرعاً آیا ہے اور اس میں حضرت امام صاحبؒ اور حضرات صاحبینؒ کا اختلاف بھی نہیں اس لئے اس میں کوئی کلام نہیں ہاں البتہ عید الفطر کے دن ان حضرات کا آپس میں اختلاف ہے آہستہ ذکر حضرت امام صاحبؒ کے نزدیک بھی جائز اور مستحب ہے لیکن محض ذکر اللہ ہونے کی وجہ سے نہ کہ یوم الفطر کی خاطر۔ (۵) خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں شریعت نے ذکر بالجہر کو مستثنیٰ کیا ہے وہاں جہراً ذکر کرنا ہوگا۔ اور جہاں استثناء ثابت نہیں وہاں ذکر بالجہر بدعت ہے چنانچہ قاضی خان وغیرہ میں کراہت کی تصریح موجود ہے۔

(و) صوفیاء جو ذکر کے وقت آواز بلند کرتے ہیں اور وجد میں آکر اچھلتے کودتے ہیں اور خوشی میں آکر تالیاں بجاتے ہیں ان کو اس کا روائی سے شرعاً منع کیا جائے گا اور علامہ عینیؒ وغیرہ نے اس کے حرام ہونے کی تصریح کی ہے اور ایسے صوفیاء کی بہت برائی اور قباحت بیان کی ہے۔ (ز) امام زاہدیؒ (صاحب قنیہ) کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں بعض اہل صبح کی نماز کے بعد مقتدیوں کی جماعت سے مل کر آیتہ الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور شہد اللہ اللہ لکھ لکھ وغیرہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہاں افضل یہ ہے کہ آہستہ پڑھیں۔

(نوٹ) صاحب قنیہ کی مراد اگر یہ ہے کہ تعلیم کے طور پر امام یہ دعائیں پڑھے اور مقتدی بھی ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ ان کو یہ یاد ہو جائیں بشرطیکہ نمازیوں کو اس سے تشویش نہ ہو تو یہ صحیح ہے لیکن جب دعائیں یاد ہو جائیں تو پھر ترک کر دیں اور اگر ان کی مراد عام ہے تو دیگر مستند فقہاء احنافؒ کی عبارتیں اس کی تائید نہیں کرتیں چنانچہ امام حافظ الدین اکروری الحنفیؒ تحریر فرماتے ہیں۔

المذكوران دعاء المأثور جهرًا و
 جهرًا مع القوم أيضًا ليتعلموا الدعاء
 بأسببه وإذا تعلموا حينئذ يكون جهر
 القوم بدعته فتأوى بنزاية ۳۷
 علی هامش الهندیة طبع مصر

یاد کرنے والے (یعنی امام) نے اگر اس ارادہ سے
 مآثور دعا بلند آواز سے کی تاکہ لوگ دعائیکہ
 لیں اور لوگوں نے بھی ساتھ جہر کیا تو اس میں
 کوئی حرج نہیں لیکن یکہ چکنے کے بعد قوم کا
 جہر کرنا بدعت ہوگا۔

یہ عبارت بنزایہ کے حوالہ سے فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۵۳ طبع مصر میں بھی منقول ہے۔
 اس صریح عبارت سے معلوم ہوا کہ جب قوم دعائیں یاد کر چکی تو پھر ان کے لئے جہر سے دعا کرنا بدعت
 ہے جہر کا جواز صرف اس وقت تک ہے جب تک ان کو دعائیں یاد نہ ہوئی ہوں اور اب تو جہر سے
 ذکر اور دعائیں کرنے والے جہر کو ثواب سمجھتے ہیں اور یہ بدعت ہے چنانچہ امام ابو عبد اللہ محمد بن محمد العبدی
 الفاسی المالکی الشہیر بابن الحاج (المتوفی ۷۳۵ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ:-

فان حصل التعليم امسك و هذا بخلاف
 ما يعهد اليوم من القراءة والذكر
 جهرًا و جماعة فانهم لا يريدون التعليم
 بل الثواب احد المدخل ۳۸ طبع مصر

جب تعلیم حاصل ہو جائے تو جہر سے رک جائے
 اور یاس کا روانی کے خلاف ہے جو آج کل لوگ
 بلند آواز سے اور جماعتی شکل میں تلاوت اور ذکر
 کرتے ہیں کیونکہ تعلیم کا نہیں بلکہ ثواب کا ارادہ کرتے ہیں۔

(ح) آیام تشریق و جن کی بقدر ضرورت بحث آگئے تھے ہی ہے انشاء اللہ العزیز کے علاوہ بلند آواز
 سے تکبیر کہنا سنت کے خلاف ہے البتہ دشمنوں اور چوروں کے مقابلہ میں یا مکان و مکان اور کارخانہ
 وغیرہ کو آگ لگ جائے تو اس موقع پر بلند آواز سے تکبیر کہنا درست ہے کیونکہ اس میں اصل مقصد تو
 اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرنا اور اس کی امداد چاہنا ہے اور بالیقین عالم اسباب کے پیش نظر لوگوں کی توجہ
 بھی اپنی طرف مبذول کرنا ہے تاکہ وہ بھی امداد و تعاون کہیں بچائے اس کے کہ مسلمان اپنی زبان سے دوسرے
 الفاظ کے ساتھ دوا دلا کر کیوں نہ ہو کہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرے اور اس موقع پر بھی اس کا دل اور
 زبان اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو اور اپنے رب حقیقی سے بدحواسی کے موقع پر بھی تعلق منقطع نہ ہو اور
 اس کی لو اپنے مولیٰ سے لگی رہے۔

(ط) لیکن اگر آپس میں تلواروں (یا دیگر ہتھیاروں) سے کھیل رہے ہوں یا کشتی کے غرقاب ہوں

کا خطرہ درپیش ہو تو اس موقع پر آہستہ تکبیر کہنا بہتر ہے کیونکہ عادتاً دریا میں کشتی والوں کی مدد کے لئے بجز پروردگار کے اور کون پہنچ سکتا ہے ؟ اور وہ تو آہستہ بلکہ آہستہ تر آواز کو بھی سنتا ہے تو آہستہ ہی بہتر ہے کیونکہ وہاں امداد کے لئے لوگوں کے آئے کا بظاہر امکان ہی نہیں بخلاف خشکی کے اور ہتھکڑوں کے ساتھ کھیلنے وقت اس لئے بلند آواز سے تکبیر نہ کہی جائے کہ ممکن ہے کوئی سطحی قسم کا مغلوب الغضب جلد باز عصیت کا شکار ہو کر کھیل کو حقیقتہً لڑائی سمجھ کر کسی فریق پر حملہ آور نہ ہو جائے اور خواہ مخواہ فتنہ کی آگ کو فروغ نہ ہو اور یوں ہی بلا تحقیق اپنی عاقبت نہ برباد کر بیٹھے اور نیز ایام جنگ میں محاذ کے قریب مشقی جنگ کو عوام نعرہ تکبیر سن کر سچ مچ دشمن کے حملے کا وہم ہی نہ کر لیں اور خواہ مخواہ عوام کو پریشانی لاحق نہ ہو اس لئے آواز بلند کرنا بہتر نہیں ۔

(ری) اس عبارت میں اس کی بھی تصریح موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ورود شریف بھی آہستہ پر معنی افضل ہے اور اس کی وجہ سلف صالحین کی کمال اتباع ہے اور نجات اسی میں ہے اس کے بارے کچھ اور ضروری عبارتیں اسی کتاب میں مذکور ہیں ۔

(ک) اگر کوئی مقرر اور واعظ پند و نصیحت اور عبرت کے لئے صحیح قصبے بیان کر رہا ہو اور اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کوئی مؤثر اور بلیغ بات نکلوادی تو حاضرین مجلس اگر داد دیتے ہوئے بے ساختہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ وغیرہ کلمہ یک زبان ہو کر کہہ دیں دجیسا کہ آج کل قاریوں کی قرات سے متاثر ہو کر یا کسی شعلہ بیان مقرر کی تقریر میں ایسا کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج اور مضائقہ نہیں اور قاصد عندہ جمع کشیدہ الخ میں اسی کا تذکرہ ہے ۔

(ل) اس عبارت میں اس کی بھی تصریح موجود ہے کہ اگر جمع ہو کر ذکر کرنا چاہیں تو ذکر آہستہ کریں اور اسی طرح سبح و تہلیل بھی آہستہ کہیں کیونکہ ذکر کا اصل قاعدہ ہی یہ ہے کہ وہ آہستہ ہو تو بلا کسی شرعی جواز کے جبراً ذکر نہ کریں ۔

(م) عید الفطر کے موقع پر تحقیق علامہ ابن نجیم اگر آہستہ تکبیر ذکر کے طور پر کرتا ہے تو جائز و مستحب ہے لیکن اگر عید الفطر کی خصوصیت کی وجہ سے کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی وقت سے مختص نہیں پھر یہ کیوں تخصیص پیدا کرتا اور سمجھتا ہے ؟
فائدہ :- ایک ہی چیز کا حکم قصد اور نیت کے بدلنے سے بدل جاتا ہے مثلاً حائضہ نفساً

اور جس شخص قرآن کریم کی آیت یا اس سے کم دعویٰ اختلاف اقوال الفقہاء تلاوت کے قصد پر ہیں تو جائز نہیں اور اگر دعائے طور پر پڑھیں تو جائز ہے۔ (شرح وقایہ ج ۱ مطبع مجتبیٰ دہلی) یا مثلاً نماز خزاہ میں اگر سورۃ فاتحہ بطور قرأت و تلاوت پڑھی جائے تو درست نہیں اور اگر نہایت دعا پڑھی جائے تو جائز ہے (خانہ ج ۲ ص ۳۲۳ طبع نوکشتور وغنیۃ المحتمل ص ۵۴۲) اس سے معلوم ہوا کہ ایسے امور میں جن کی اصل شرع سے ثابت ہے (نہ کہ بدعات و اختراعات میں) نیت کا جواز و عدم جواز میں دخل ہے۔

(۶) علامہ شامی امام ابن نجیم مصری کے قول دھومرد و دالم کی شرح میں لکھتے ہیں :-
 ان کا یہ قول اور وہ مرد و دہ ہے اس پر کہا جاسکتا ہے کہ امام محقق ابن البہائم کو بھی اختلاف کا علم ہے اور بدائع میں ہے اور بہر حال عید الفطر میں پس امام صاحب کے قول کے مطابق بلند آواز سے تکبیر نہ کہے اور صاحبین کہتے ہیں کہ بلند آواز سے کہے اور اسی طرح السراج الوہاج اور تنار خانہ اور مواہب الرحمن اور در البحار میں ہے اور نہر الفائق میں ہے کہ جہر سے تکبیر نہ کہے اور معنی کی امام صاحب سے یہی روایت ہے۔ اور امام طحاوی نے ابن ابی عمر البغدادی سے اور ابن ابی عمر البغدادی سے روایت کی ہے کہ بلند آواز سے تکبیر نہ کہے اور یہی صاحبین کا قول ہے اور مشائخ نے ترجیح میں اختلاف کیا ہے سو امام (ابوبکر الجصاص) رازی نے کہا ہے کہ ہمارے احناف کے قول سے صحیح وہی ہے جو ابن ابی عمران نے روایت کیا ہے باقی معنی

قولہ دھومرد و دیمقال علیہ ان الامام المحقق له علم بالخلاف ايضا وفي البدائم واما في عيد الفطر فلا يكبر جهرا في قول ابی حنیفة و عند ابی یوسف و محمد یجہرا و کذا فی السراج الوہاج و التتارخانیة و مواہب الرحمن و در البحار و قال فی النہر غیر مکبر ای جہرا و هذا رواية المعلق عن الامام وروی الطحاوی عن ابن ابی عمر ان البغدادی عن الامام انه یکبر جہرا و قولہما و اختلف المشائخ فی الترجیم فقال الرازی الصحیح من قول اصحابنا ما رواه ابن ابی عمر و ما رواه المعلق لم یعرف عنہ و فی الخلاصة الاصح ما رواه المعلق کذا فی البدایة قال الرازی و علیہ

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علامہ شامیؒ وغیرہ نے امام ابوبکر احمد بن علی الجصاص الرازی الحنفیؒ کے فتویٰ (صفحہ ۳۳۷) کی جس عبارت کا حوالہ دیا ہے ہم بعینہا اس کو نقل کر دیں تاکہ بات واضح ہو جائے وہ لکھتے ہیں کہ۔
فروى المعلى عن ابى يوسف عن ابى حنيفة
قال يكبر الذى يذهب الى العيد يوم
الاضحى ويجهر بالتكبير ولا يكبر يوم الفطر
وليس فيه شئ مؤت لقوله تعالى
وَلِتَكْبِرُوا لِلّٰهِ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ قَالَ عمرو
وسألت محمداً عن التكبير في
العيد بن فقال نعم وهو قولنا وقال
الحسن بن زياد عن ابى حنيفة عن
التكبير في العيد بن ليس بواجب في
الطريق ولا في المصلى وإنما التكبير

معلیٰ نے امام ابو یوسفؒ کے طریق سے امام صاحبؒ سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ جو شخص عید الاضحیٰ کے دن عید کی (نماز کی) طرف جائے تو بلند آواز سے تکبیر کہے اور عید الفطر کے دن نہ کہے اور امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر دونوں میں تکبیر کہے اور اس میں کوئی چیز متعین اور مقرر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تاکم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور عمروؒ نے کہا کہ میں نے امام محمدؒ سے عیدین کے دن تکبیر

الواجب فی صلوة العید و ذکر الطحاوی
ان ابن ابی عمران کان یحکی عن اصحابنا
جمیعاً ان السنۃ عندہم فی یوم الفطر ان
یکبروا فی الطریق الی المصلی حتی یأتوا
ولم تکن تعرف ما حکاہ المعطی عنہم ام
(احکام القرآن ج ۲ ص ۲۶۳ و ۲۶۴ طبع مصر)

کے بارے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں
کہنی چاہیے اور یہی ہمارا قول ہے اور امام حسن
بن زیاد نے امام ابو حنیفہؒ سے روایت کی ہے
کہ عیدین میں راستہ میں اور اسی طرح عید گاہ
میں تکبیر واجب نہیں ہے تکبیر تو عید کی نماز میں
واجب ہے اور امام طحاویؒ نے ذکر کیا ہے کہ ابن
ابی عمرانؒ ہمارے سب اصحاب (امام ابو حنیفہؒ
اور صاحبین وغیرہم) سے یہ حکایت کرتے ہیں کہ عید
الفطر کے دن ان سب کے نزدیک سنت یہ ہے
کہ عید گاہ کو جاتے ہوئے راستہ میں تکبیریں یہاں
تک کہ عید گاہ پہنچ جائیں اور جو چیز معنیٰ نے ان سے
روایت کی ہے ہم اس کو نہیں جانتے۔

علامہ شربل الخفیؒ لکھتے ہیں کہ عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے مکبراً اسراً
(نور الایضاح ص ۱۱۹) یعنی آہستہ آہستہ تکبیر کہے اس کی تشریح کرتے ہوئے وہ مرقی الفلاح میں لکھتے ہیں کہ
قال علیہ السلام خیر الذکر الخفی وخیر
الرزق ما یکفی وعندہما جہراً وہو
روایۃ عن الامام وکان ابن عمر یرفع
صوتہ بالتکبیر۔ (ض ۲۹ طبع مصر)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہتر ذکر
وہ ہے جو آہستہ ہو اور بہتر رزق وہ ہے جو
ضرورت میں کفایت کرے اور صاحبینؒ کے
نزدیک بلند آواز سے تکبیر کہیے کیونکہ حضرت ابن
عمرؓ بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے اور امام ابو حنیفہؒ
کی بھی ایک روایت یہ ہے۔

۱) علامہ سیّد احمد طحاوی المصری الخفیؒ والمتوفی ۳۳۳ھ مکبراً اسراً کی شرح میں لکھتے ہیں کہ:-
قال الطحاوی ذکر ابن ابی عمران عن
اصحابنا جمیعاً ان السنۃ عندہم

امام طحاویؒ نے فرمایا کہ ابن ابی عمرانؒ نے ہمارے
تمام اکابر اصحاب کے حوالے سے بیان کیا کہ عید الفطر

یوم الفطر ان یکبر فی طریق المصلی وهو
الصحیح لقوله تعالى وَلَتَكْبِرُوا لِلّٰهِ عَلٰی
مَا هَدٰکُمْ وَعَنْدَہُمْ جَہْرًا قَالَ الْحَبِی
الذی ینبغی ان یکون الخلاف فی استحب
الجہر وعدمہ لانی کراہتہم وعدمہما
فَعَنْدَہُمْ اِستحب وَعَنْدَکَ الْاِخْفَاءُ
افضل وذلک لان الجہر قد نقل عن
کثیر من السلف کابن عمر وعلی وابی
امامہ الباہلی والنعمی وابن جبیر و عمر
بن عبد العزیز وابن ابی لیثلیہ وابان بن
عثمان والحکم وحماد ومالک والشافعی
واحمد وابو ثور کما ذکرہ ابن
المنذر فی الاشراف
رطحاوی ص ۲۰ طبع مصر

کے دن ان کے نزدیک سنت یہ ہے کہ عید گاہ
کے راستہ میں تکبیر کہی جائے اور یہی صحیح ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ
کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں
ہدایت دی اور صاحبین کے نزدیک بلند آواز
سے کہے جیسی نے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ اختلاف
استحباب جہر اور عدم جہر میں ہونہ کہ کراہت اور
عدم کراہت میں پس صاحبین کے نزدیک جہر
مستحب ہے اور امام صاحب کے نزدیک اخفاء
افضل ہے اور جہر کے مستحب ہونے کی وجہ ہے
کہ یہ بہت سے سلف سے منقول ہے جیسے حضرت
ابن عمر، حضرت علی، حضرت ابوامامہ الباہلی، اور
حضرت نخعی، ابن جبیر، عمر بن عبد العزیز، ابن
ابی لیثلیہ، ابان بن عثمان، حکم، حماد، مالک،
شافعی، احمد اور ابو ثور وغیرہ جیسا کہ امام ابن
المنذر نے اپنی کتاب الاشراف میں نقل کیا ہے۔

فائدہ :- طحاوی میں کتابت کی غلطی سے بجائے الاشراف کے الاشراف لکھا گیا ہے۔ علامہ
ابوبکر محمد بن ابراہیم بن المنذر المتوفی ۳۱۵ھ کی کتاب کا نام کتاب الاشراف فی اختلاف العلماء
رطحاوی متذکرۃ الحفاظ ص ۲۴ ص ۲۵ للعلامة شمس الدین الزہبی المتوفی ۷۴۸ھ پھر آگے لکھتے ہیں کہ :-
ان کے اس قول کا حضرت ابن عمر تکبیر کے وقت
آواز بلند کرتے تھے امام ابو حنیفہ کی طرف سے یہ
جواب دیا گیا ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے اور اس کو
قرآن کریم کی اس قطعی عام آیت کے معارضہ میں

قوله وكان ابن عمر يرفع صوته بالتكبير
اجيب عنه من طرف الامام بانه قول
صحابي فلا يعارض به عموم الآية
القطعية اعني قوله تعالى واذكروا

رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَصَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤُنَ
الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ (الآیۃ)

(طحطاوی ص ۲۹)

نہیں پیش کیا جاسکتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور ذکر کر تو اپنے رب کا اپنے دل میں عاجزی
کرتے ہوئے اور جہر سے کم قول کے ساتھ۔

ان تمام عبارات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت امام صاحبؒ اور حضرات صاحبینؒ کا اختلاف
عید الفطر کے دن عید گاہ تک جاتے ہوئے تکبیر بالجہر اور بالسری میں ہے امام صاحبؒ مشہور روایت
کے مطابق جہر کے قائل نہیں اور مشہور روایت کے پیش نظر ان کا استدلال آیت کریمہ سے ہے۔ اور
حضرت صاحبینؒ جہر تکبیر کے قائل ہیں اور حضرت امام صاحبؒ بھی ایک روایت ایسی ہی ہے
اور ان کا استدلال حضرت ابن عمرؓ وغیرہ کے عمل سے ہے جن حضرات نے حضرت امام صاحبؒ اور
حضرت صاحبینؒ کا مطلق ذکر کے جہر اور سری کے بارے بیان اور نقل کیا ہے ان کی رائے صحیح نہیں ہے
نزع صرف عید الفطر کی تکبیر کا ہے۔

کبیری

مؤلف ذکر بالجہر کو ہم سے شکوہ ہے کہ ہم نے راہ سنت میں کبیری کی پوری عبارت نقل نہیں کی
(ملاحظہ ہو ذکر بالجہر ص ۶۱) لیجئے ہم پوری عبارت نقل کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کبیری ہی سے
اور عبارات بھی نقل کر دیتے ہیں تاکہ حقیقت واضح ہو جائے کہ کبیری کی عبارات ان کی تائید کرتی ہیں
یا ہماری، علامہ ابراہیم علی الحنفیؒ لکھتے ہیں کہ:-

عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ کے راستہ میں بلند
آواز سے تکبیر کہنے کے استیجاب پر اتفاق و اجماع
ہے بہر حال عید الفطر کے دن تو امام ابو حنیفہؒ
فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے تکبیر نہ کہی جائے اور
صاحبینؒ کہتے ہیں کہ بلند آواز سے تکبیر کہی جائے
اور امام صاحبؒ سے بھی ایک روایت یہی ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تاکم لنتی پوری
کر لو اور تاکم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔

ويستحب التكبير جهراً في طريق المصلی
يوم الاضحیٰ اتفاقاً للاجماع واما يوم الفطر
فقال ابو حنیفۃ لا یجہر بہ وقال لا یجہر
عن ابی حنیفۃ "قولہما القولہ تعالے
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى
مَا هَدَاكُمُ رُوحِي الدَّارِ قَطْعِي عَنْ سَالِمٍ
ان عبد الله بن عمر أخبرنا ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في

الفطر من حين يخرج من بيته حتى
يأتى المصلى ولا يلى خيفة ان رفع الصوت
بالذكر بعد عتة مخالف للاصناف قوله
تعالى وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا
وُخُوفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ إِلَّا مَخَصَّ بِالْإِجْمَاعِ
والجواب عما استدلال به اما الآية فبانها
يحمل ان يراد بها التكبير في الصلوة
او يراد بها نفس الصلوة والتكبير
بمعنى التعظيم على انها دلالة
فيها على الجهر واما الحديث فانه
ضعيف بموسى بن محمد بن عطاء
ابى الطاهر المقدسى ثم ليس فيه ايضاً
ما يدل على انه يجهر به نعم دوى
الدارقطنى موقوفاً عن نافع ان ابن عمر
كان اذا غدا يوم الفطر ويوم الاضحية
يجهر بالتكبير حتى يأتى المصلى ثم
يكبر حتى يأتى الامام وقال البيهقى
الصحيح وقف على ابن عمر وهو قول
صحابى قد عارضه قول صحابى آخر
روى ابن المنذر عن ابن عباس انه
سمع الناس يكبرون فقال لقائده
اگر بَرَاكُمَا قِيلَ لَا قَالَ اَفْجَحَ النَّاسُ
اد ركناً مثل هذا اليوم مع النبى صلى

اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور
دارقطنی نے سالم کے طریق سے روایت کی
ہے کہ عبد اللہ بن عمر نے ان سے بیان کیا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں جب گھر
سے نکلتے تو عید گاہ تک تکبیر کہتے رہتے اور امام
ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت
اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مخالف ہے کہ
اور ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں عاجزی سے
ڈرتے ہوئے اور جہر سے کم مگر اس جگہ جہاں اجماع
سے خصوصیت ثابت ہو باقی جس آیت کو یہ
سے صاحبین نے استدلال کیا ہے اس کا جواب
یہ ہے کہ احتمال ہے کہ اس تکبیر سے نماز کے اندر
کی تکبیر مراد ہو یا اس سے نفس نماز مراد ہو کیونکہ
تکبیر کے معنی تعظیم کے آتے ہیں علاوہ انیل اس
آیت میں جہر پر کوئی دلالت نہیں بہر حال حدیث
تو وہ ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں
موسى بن محمد بن عطاء ابو طاهر المقدسى ہے
جو ضعیف ہے بلکہ جعلی حدیث بنایا کرتا تھا
سان النیران ۶۶ ص ۱۲۷ پھر اس حدیث میں
جہر پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ دارقطنی نے
بطریق نافع حضرت ابن عمر سے موقوفاً یہ روایت
کی ہے کہ وہ جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں
عید گاہ کی طرف چلتے تو تکبیر کہتے یہاں تک کہ

اللہ علیہ وسلم نماکان احدیکیر قبل
 الامام فیبقى مفاد الآیة بلا معارض
 علی ان قول الصحابی لا یعارضه هذا
 والذی ینبغی ان یکون الخلا فی استجاب
 الجهر وعدمه لانی کراهینته وعدمها
 فعندهما یتحب وعدة الاخفاء افضل
 وذلك لان الجهر قد نقل عن کثیر من
 السلف کابن عمر وعلی وابی امامة
 الباهلی والنخعی وابن جبیر و عمر بن عبد العزیز
 وابن ابی لیلی و ابان بن عثمان والحکم و
 حماد و مالک و احمد و ابی ثور و مثله
 عن الشافعی ذکره ابن المنذر فی الاثر
 وقال الفقیه ابو جعفر والذی عندنا
 انه لا ینبغی ان تمنع العامة عن ذلك
 لقلة رغبتهم فی الخیرات وبه نأخذ
 یعنی انهم اذا منعوا عن الجهر به لا
 یفعلونه سراً فینقطعون عن الخیر
 بخلاف العالم الذی یعلم ان الاسرار
 هو الافضل۔

(کبیری ص ۳۵ طبع دیوبند)

امام تک جا پہنچتے اور امام پہنچے فرماتے ہیں
 کہ صحیح یہ ہے کہ یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما
 ہے اور صحابی کا قول ہے اور اس کے مقابل
 ایک اور صحابی کا قول ہے چنانچہ ابن المنذر نے
 حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے انہوں
 نے لوگوں کو تکبیر کہتے سنا تو اپنے قائد سے فرمایا
 کیا امام نے تکبیر کہی ہے؟ وہ بولا نہیں تو
 فرمایا کیا پس لوگ پاگل ہو گئے ہیں ہم نے یہ
 دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پایا مگر
 کوئی بھی امام سے پہلے تکبیر نہیں کہتا تھا پس آیت
 کا مفاد بلا معارضہ رہ گیا علاوہ انہی صحابی کے
 قول کا آیت کے معارض میں پیش کرنے کا کیا معنی؟
 اس کو مضبوطی سے پکڑو اور مناسب بات یہ ہے
 کہ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف استجاب
 اور عدم استجاب جہت میں ہوتا اس کے مکروہ اور
 نہ مکروہ ہونے کے بارے میں سو صاحبین کے نزدیک
 جہر مستحب ہے اور امام صاحب کے نزدیک
 آہستہ پڑھنا افضل ہے اور یہ اس لئے کہ جہر
 بہت سے سلف سے منقول ہے مثلاً حضرت
 ابن عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابولامہ الباہلیؓ، امام
 نخعیؓ، ابن جبیرؓ، عمر بن عبد العزیزؓ، ابن ابی لیلیؓ
 ابان بن عثمانؓ، حکمؓ، حمادؓ، مالکؓ، احمدؓ، ابو ثورؓ
 اور اسی طرح امام شافعیؒ سے مروی ہے جیسا کہ

ابن المنذر نے الاثرات میں ذکر کیا ہے اور
 فقیہ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مناسب
 نہیں کہ عام لوگوں کو اس سے منع کیا جائے کیونکہ
 ان کی رغبت نیکیوں میں ایسے ہی کم ہوتی ہے اور
 اسی قول کو ہم لیتے ہیں یعنی جب ان کو بھر سے منع
 کیا جائے تو آہستہ بھی تکبیر نہیں کہیں گے تو وہ خیر
 سے رک جائیں گے بخلاف عالم کے جو یہ جانتا ہے
 کہ آہستہ تکبیر کہنا ہی افضل ہے۔

اس ساری عبارت سے معلوم ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ جن مواقع پر شرعاً جہز ثبات نہیں ان مواقع
 پر جہز تکبیر اور بلند آواز سے ذکر کو بدعت کہتے ہیں اور ہم نے حضرت امام صاحب کا جو مسلک راہ
 سنت میں نقل کیا ہے اس ساری عبارت کے نقل کرنے کے بعد بھی وہ وہی رہا ہے اور اس میں سرمو
 تفاوت نہیں ہوا جیسا کہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے، اس عبارت سے اصولاً جو کچھ ثابت ہوا ہے اس کا
 یوں تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔

(۱) حضرت امام صاحب اور حضرات صاحبین کا اس پر اتفاق ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ
 کی طرف جاتے ہوئے تکبیر کہنا شرعاً ثابت ہے اس لئے بلند آواز سے تکبیر کہنی چاہیئے۔
 (۲) عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہنے کے بارے حضرت امام
 صاحب اور حضرات صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے حضرت امام صاحب کی ایک روایت یہ ہے
 کہ بلند آواز سے تکبیر نہیں کہنی چاہیئے اور دوسری روایت یہ ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کہنی چاہیئے اور
 اسی کو امام رازنی نے ترجیح دی ہے کہ اگر اور حضرات صاحبین کا یہی مسلک ہے، حضرت امام صاحب
 اور حضرات صاحبین کا یہ اختلاف تکبیرات عیدین کے بارے میں نہیں جیسا کہ مؤلف ذکر بالجہر نے
 یہ لکھ کر کم فہمی کا ثبوت دیا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں عیدین کی تکبیرات کو سراً کہیے اور صاحبین
 کہتے ہیں کہ تکبیرات کو جہراً کہیے (۷ ص ۱۷۷)

(۳) عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیر کہنے اور نہ کہنے کے سلسلہ میں حضرت

امام صاحب سے حضرات فقہاء احناف نے دو قول نقل کئے ہیں ایک یہ کہ عید الفطر کی خصوصیت کو ملحوظ رکھ کر سرے سے تکبیر نہ کہے کیونکہ ذکر واجب کسی وقت سے مخصوص کر دیا جائے گا تو صحیح ہوگا بلکہ مکروہ اور بدعت ہوگی ہاں محض ذکر کے طور پر کرے تو درست ہے بجز الرق اور خلاصۃ الفناوی وغیرہ کی عبارات میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ ذکر تو ہو لیکن جہراً نہ ہو اور حضرات صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ جہراً ہو والذی ینبغی ان یکون الخلاف الخ میں علامہ علی نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسی کو علامہ شامی نے یوں تعبیر کیا ہے والخلاف فی الافضلیۃ اما الکراہیۃ فمتنفیۃ عن الطرفين (دشامی ج ۱ ص ۱۷۷) اور یا اختلاف افضلیت میں ہے اور کراہت دونوں کے نزدیک نہیں ہے یہ کراہت صرف عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف جلتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہنے سے منتفی ہے اس سے عام ذکر کا جہر بھنبا یا دیگر غیر مستثنیٰ مقامات میں تکبیر کا جہراً جو از سمعنا جیسا کہ مؤلف ذکر بالجہر کا عندیہ ہے اور مفتی احمد یار خاں صاحب نے بھی ایسا ہی سمجھ رکھا ہے یہ دلائل کے رو سے قطعاً غلط ہے اور اس کی کوئی وقعت نہیں اور عید الفطر کی اس تکبیر کو نہ ہم نے بدعت کیا ہے اور نہ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے اسے راجح روایت کے رو سے مکروہ کہا ہے مؤلف ذکر بالجہر کا اس کے نتیجہ میں یہ لکھنا۔ لہذا ثابت ہوا کہ جہر مباح ہے اور آپ اسے حرام و مکروہ سے کم نہیں کہتے اب بتلایے کہ مسلک حنفی کو ہم نے چھوڑا یا آپ نے؟ (بلفظہ ص ۶۳) سو گزارش ہے کہ مسلک حنفی کو آپ لوگوں نے ہی چھوڑا ہے اور اس کی آپ ہی کو توفیق ہوئی ہے بھلا اللہ تعالیٰ ہم نے نہ تو دیگر زعمی مسائل میں حضرت امام صاحبؒ کا مسلک چھوڑا ہے اور نہ اس مسئلہ میں جیسا کہ اس کتاب کو پڑھنے والے حضرات اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں ہم تو آپ لوگوں کی مصنوعی حقیقت پر قائم کناں ہیں کہ حضرت امام صاحبؒ اور فقہ حنفی کی صریح عبارات کا کھلے بندوں رد کرنے اور ان کے بالکل برعکس چلنے سے بھی آپ لوگوں کی حقیقت میں فرق نہیں آتا بلکہ آپ حضرات کو علمی طور پر شرم بھی نہیں آتی اور بھلا اللہ تعالیٰ ہم اپنے حنفی ہونے پر نازاں ہیں۔

وہ تیری گل کی قیامتیں کہ لمحہ کے مردے اکھڑ گئے

یہ میری جبین نیاز ہے کہ جہاں دھری تھی دھری رہی

(۴) امام ابو جعفر البندوانی نے جو یہ فرمایا کہ عوام کو جہر سے نہ منع کیا جائے کیونکہ ان کی رغبت اور شوق

امور دین میں کم موابہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرے سے تکبیر ہی چھوڑ دیں یہ صرف عید الفطر کے دن کے بارے میں عمومی طور پر ذکر بالجہر کی بات نہیں ہو رہی جیسا کہ مفتی احمد یار خان صاحب وغیرہ نے یہ باور کرانے کی بے جاسمی کی ہے کہ سمجھنے والے اس سے عمومی ذکر کا حکم سمجھ لیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اور انہی کی پیروی میں مؤلف ذکر بالجہر نے یہ سمجھ رکھا ہے اور عید الفطر کی یہ کاروائی ان مستثنیٰ مواقع میں شامل ہے جن میں تکبیر بالجہر جائز ہے بہت سے سلف کا بھی اس پر عمل تھا اور حضرت امام صاحب کی بھی ایک روایت یہ ہے۔

مؤلف ذکر بالجہر کی بدحواسی

مؤلف ذکر بالجہر علامہ علیؒ کے اس حوالہ سے خاصہ پریشان ہوئے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے، حضرت امام صاحبؒ کے فتویٰ میں لفظ بدعت نے ان کے ہوش و حواس اڑا دیئے ہیں اور ص ۶۷ اور ص ۶۸ میں لفظوں کی شعبہ بازی اور بائیں ہاتھ کے کرتب سے یہ ثابت کرنے کی بالکل ناکام کوشش کی ہے کہ اس بدعت سے بدعت سیئہ مراد نہیں بلکہ بدعت حسنہ اور مستحبہ مراد ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ اس مقام پر لفظ بدعت سے بدعت حسنہ مراد لے کر اپنے دل کی تسکین تلاش کرنا ہوائی قطعہ میں پناہ لینا ہے اس لئے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ سیال الفقہار اور سراج الامت اپنے اس فتویٰ کی دلیل یہ پیش فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مخالف ہے وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ الْآیۃ کیا مؤلف ذکر بالجہر اور ان کی جماعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے صریح امر اور حکم کی جو قرآن کریم کی نص قطعی میں وارد ہوا ہو مخالفت کرنا بدعت مستحبہ ہے؟ اگر واقعی ان کے نزدیک قرآن کریم کے صریح امر اور حکم کی مخالفت بدعت مستحبہ ہے تو پھر صحیح حدیث کی مخالفت تو ضرور فرض عین ہوگی؟ اور کیا وہ اپنے اسی نظریہ کے تحت متعدد صحیح اور صریح احادیث کی مخالفت کر کے ثواب دارین تو حاصل نہیں کر رہے؟ اور لطف کی بات یہ ہے کہ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ الْآیۃ سے ذکر جہر کے بدعت ہونے پر استدلال ماوشما کا نہیں فقیہ الامت حضرت امام ابو حنیفہؒ کا ہے جن کی نقاہت کا لوہا ساری دنیا مانتی ہے اور ان سے اختلاف رکھنے والے حضرات بھی ان کو عقل کا خارقہ کہنے پر مجبور ہیں ملاحظہ ہو رقم کی کتاب مقام ابی حنیفہؒ الفرض اس عبارت میں لفظ بدعت کی تہ تاویل اور توجیہ قطعاً باطل اور سرسری بنیاد ہے اور حضرت امام صاحبؒ کے اس ارشاد کی یہ توجیہ توجیۃ القول بما لا یوضی

بہ قائلہ کا مصداق ہے جو بالکل مردود ہے اور اس کے علاوہ حضرات فقہاء کرام کے اس سے پہلے بیان کردہ اور آئندہ آنے والے حوالے اور عبارات اس باطل توجیہ کے مردود ہونے کی ایک الگ اور مستقل دلیل ہے اور اس بے بنیاد تاویل کا علمی دنیا میں کوئی مقام نہیں۔ علامہ حلبی کا مزید ارشاد سنئے چنانچہ وہ آیات تشریق کی تکلیف کی بحث میں لکھتے ہیں کہ:-

وتكبير التشریق عقیب الصلوة قیل
سنة عندنا والاكثر علی انه واجب
لمواظبتہ علیہ الصلوة والسلام علیہ
من غیر ترك وكذا الخلفاء الراشدون
والصحابہ بشرط الاقامة والحریة
والذكورة وكون الصلوة فريضة
بجماعة مستحبة فی المصر هذا كله عند
ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالیٰ فلا تجب
علی مسافر ولا عبد ولا امرأة الا
اذا اقتدوا بمن تجب علیہ ولا تجب
عقیب الواجب كالوتر وصلوة العید
ولا عقیب النوافل ولا علی المنفرد
ولا علی المعذورین صلوة الظهر
یوم الجمعة بجماعة ولا علی اهل
القری وعندہما یجب علی كل من
یصلی المكتوبة لانه تبع لها ولها ان
الجمهر بالتكبير خلاف السنة والشرع
ورد به عند استجماع هذه الشرائط
فیقتصر الا بالاعتداء یجب بطریق

اور نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کے بارے میں
کہا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک سنت ہے اور اکثر
اس پر ہیں کہ واجب ہے کیونکہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح حضرات خلفاء
راشدین اور دیگر حضرات صحابہ نے اس پر ہمیشگی
کی ہے اور اس کو کبھی چھوڑا نہیں (اور یہ وجوب
کی دلیل ہے) لیکن شرط یہ ہے کہ مقيم آزاد اور
مرد ہو اور نماز فرض ہو جو ایسی جماعت سے ادا
کی گئی ہو جو مستحب ہو اور شہر میں ہو یا روستا میں تفصیل
حضرت امام صاحب کے نزدیک مستحب ہے پس
یہ تکبیر مسافر غلام اور عورت پر واجب نہیں مگر
یہ اس کی اقتداء کرتے ہیں جس پر یہ تکبیر واجب ہے
(مثلاً مقيم وغیرہ) اور یہ تکبیر تشریق صلوة وتر
کے بعد بھی واجب نہیں کیونکہ وتر واجب ہیں
فرض نہیں) اور اسی طرح عید کی نماز اور نفلوں
کے بعد بھی واجب نہیں اور منفرد پر بھی واجب
نہیں اور ان مغدوروں پر جو جمعہ کے دن ظہر
کی نماز جماعت سے ادا کریں اور نہ دیہاتیوں پر
یہ تکبیر لازم ہے اور صاحبین کے نزدیک جو شخص

بھی فرض نماز پڑھے اس پر تہ تکبیر واجب ہے
 کیونکہ یہ تکبیر فرض نماز کے تابع ہے اور امام صاحب
 یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بلند آواز سے تکبیر کہنا
 سنت کے خلاف ہے اور شریعت میں اس
 مقام پر جبر کا حکم آیا ہے جہاں یہ شرطیں موجود
 ہوں تو حکم اسی موافق پابند رہے گا بل مگر جو ان
 میں کسی کی اقتدار کرے تو بالیقین اس پر واجب ہو جائیگی

اس عبارت سے بھی بصرحت معلوم ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بلند آواز سے تکبیر
 کہنا سنت کے خلاف ہے اور ظاہر بات ہے کہ جو چیز سنت کے خلاف ہو وہ بدعت سیئہ ہی ہوگی۔
 بدعت حسنہ کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن جن مقامات پر شریعت نے جبر کی اجازت دی ہے وہاں ان شرائط
 کے ساتھ جبر کرنا جائز ہوگا جو شرعاً معتبر ہیں جہاں وہ شرائط مفقود ہوں وہاں امام صاحبؒ کے
 نزدیک اصل قاعدہ ہی یہی ہے کہ جبر خلاف سنت اور بدعت ہے اب مؤلف ذکر بالجبری از
 روئے انصاف یہ بتائے اگر انصاف ان کے نزدیک کوئی چیز ہے کہ ہم نے حضرت امام صاحبؒ
 کا مسلک جو الہ تکبیر جو نقل کیا ہے اس میں کیا کمی واقع ہوئی ہے کہ وہ بلا وجہ علمی اور تحقیقی سطح سے بہت
 نیچے اتر کر چلی گئی سنانے اور سو قیامت طرز اختیار کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں؟

افرض مستثنیٰ مقامات کو درمیان میں لا کر غلط بحث کرنا علماء اور حق پسندوں سے کوسودور
 حضرت ملا علی نقی القاری الحنفیؒ بعض اور مقامات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں جہاں شرعاً ذکر بالجبر
 مطلوب ہے :-

ولیسن الاسرار فی سائر الاذکار ایضاً
 الآتی التلبیة والقنوت للامام وتکبیر
 لیلتي العید وعند رؤیة الانعام فی
 عشر ذی الحجة وبعین کل سورتین
 من الضحیٰ الی آخر القرآن و ذکر السوق
 اور تمام اذکار میں اخفاء مسنون ہے مگر تلبیہ
 میں اور دعائے قنوت میں امام کے لئے بلند
 آواز سے تکبیر کہنا اور دونوں عیدوں کی راتوں
 میں اور ذوالحجہ کی دس تاریخوں میں (قربانی
 کے) جانور دیکھتے وقت اور سورہ الضحیٰ سے

الوارد وعند صعود الهضبات والنزول
من الشرفات۔

(صرفات ج ۲ ص ۲۵۴ طبع ملتان)
گویا یہ اور اس قسم کے وہ تمام مقامات جن میں شرعاً بلند آواز سے ذکر کرنا ثابت ہے۔ ان میں
جہر ہی مطلوب ہے اور ان کے علاوہ آہستہ ذکر کرنا منہوں ہے اور بازاروں میں بلند آواز سے ذکر
کرنا ہر وقت مطلوب نہیں بلکہ عید الاضحیٰ کے دس دنوں میں ذکر مراد ہے۔
چنانچہ علامہ خضکی الحنفی لکھتے ہیں کہ:-

ولا يمنع العامة من التكبير في الاسواق
في الايام العشر وبه نأخذ۔
رد مختار ج ۱ ص ۱۷۱ طبع مصر
عام لوگوں کو عید کے دس دنوں میں کبیر کہنے
سے منع نہیں کرنا چاہیے اور ہم اسی قول کو
لیتے ہیں۔

اس کی شرح میں علامہ شامی الحنفی لکھتے ہیں کہ:-

في المجتبى قليل لابي حنيفة يندبى لاهل
الكوفة وغيره ان يكبروا ايام العشر
في الاسواق والمسجد قال نعم وذكر
الفقيه ابو الليث ان ابراهيم بن يوسف
كان يفتي بالتكبير فيها قال الفقيه
ابو جعفر والذي عندي انه لا يندبى
ان تمنع العامة عنه لقلته وغبته في
الخبر وبه نأخذ فافاد ان فعله اولی۔
(شامی ج ۱ ص ۵۵)

مجتبیٰ میں ہے کہ امام ابو حنیفہؒ سے کہا گیا کہ کیا اہل
کوفہ وغیرہ کے لئے مناسب ہے کہ وہ دس دنوں
میں بازاروں اور مسجدوں میں تکبیر کہیں؟ تو
آپ نے فرمایا ہاں اور فقیہ ابو اللیثؒ نے فرمایا
ہے کہ امام ابراہیمؒ بن یوسفؒ دالبغی جو بہت
بڑے امام تھے المتوفی ۲۷۱ھ، ان دنوں میں
تکبیر کبھی کافقوی دیا کرتے تھے اور فقیہ ابو جعفرؒ
فرماتے ہیں کہ میری رائے میں عوام کو تکبیر کبھ
سے منع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نیکی کے کاموں میں
ان کی رغبت کم ہوتی ہے اور اسی کو ہم لیتے
ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا اچھا ہے۔

بلند آواز کے ساتھ تہ تکبیر بڑی عید کے دس دنوں کے ساتھ مختص ہے نمازوں کے بعد چٹائی

میں ہو یا بازاروں میں جن کو تاہم لوگوں نے اس سے عمومی طور پر ہر وقت بلند آواز کے ساتھ تکبیر پڑھنے کا جواز سمجھا ہے وہ سخت غلطی پر ہیں اگرچہ ان ایام میں بازاروں میں بلند آواز سے تکبیر پڑھنے کو بھی بہت سے اکابر احناف نے بدعت سے تعبیر کیا ہے مگر امام ابو جعفر محمد بن عبداللہ الہندی والی الخفی^۱ (المتوفی ۳۶۲ھ) کے قول کے مطابق اس میں گنجائش ہے کہ بازاروں میں ان دس دنوں میں بلند آواز سے تکبیر کہی جائے۔

چنانچہ امام طاہر بن احمد بن عبدالرشید الخفی^۲ (المتوفی ۵۴۲ھ) رقم طراز ہیں کہ:-

ویکبر من یدھب الی العید یوم الاضحیٰ ویجہد بالتکبیر ولا یکبر یوم الفطر وعندھا یکبر ویخافت وهو احدی الروایتین عن ابی حنیفۃ والاصح ما ذکرنا انہ لایکبر فی عید الفطر فی النوازل سئل عن رفع الصوت بالتکبیر فی طریق المصلی فقال روی عن ابی یوسف انه کان لایکبر ذلک فی العیدین جمیعاً وعن محمد انه خرج الی العیدین مع خمیین اوستین شیخاً وکانوا یکبرون وکان ابراہیم بن یوسف یفتی بالتکبیر فی الاسواق فی ایام العشر وسئل ابراہیم النخعی عن ذلک فقال تکبیر المحرکة وقال الفقیہ ابو جعفر سمعت عن مشائخنا یرون ذلک بدعتہ والذی عندی انہ لاینبغی ان یمنع العامة عن ذلک لعلہ رغبتہم عن الخیرات

جو شخص عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ کی طرف جائے وہ بلند آواز سے تکبیر کہے اور عید الفطر کے دن تکبیر نہ کہے اور صاحبین کے نزدیک تکبیر کہے مگر آہستہ اور امام صاحب کی دو روایتوں میں سے ایک یہی ہے اور صحیح تر بات وہ ہے جو ہم نے ذکر کی کہ عید الفطر کے دن تکبیر نہ کہے اور نوازل میں ہے کہ عید گاہ کے راستہ میں بلند آواز سے تکبیر کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ وہ دونوں عیدوں میں اس کو مکروہ نہ سمجھتے تھے اور امام محمد سے مروی ہے کہ وہ پچاس یا ساٹھ بزرگوں میں عیدین کی نماز کے لئے نکلے اور وہ سبھی تکبیر کہتے تھے اور امام ابراہیم بن یوسف دس دنوں میں بازاروں میں تکبیر کہنے کا فتویٰ دیا کرتے تھے اور امام نخعی سے اس کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا حرکت والی تکبیر ہے اور فقیہ ابو جعفر نے فرمایا کہ میں نے اپنے مشائخ سے سنا ہے کہ وہ اس

(خلاصۃ الفتاویٰ ج ۲۱ طبع نو لکھنؤ لکھنؤ)
 کو بدعت سمجھتے تھے مگر میرے نزدیک مناسب
 نہیں کہ عوام کو اس سے منع کیا جائے کیونکہ نیکویوں
 میں ان کی رغبت کم ہوتی ہے۔

اس عبارت میں خط کشیدہ الفاظ سے معلوم ہوا کہ مشائخ احناف میں وہ حضرات بھی تھے جو بازاروں
 میں بڑی عید کے دنوں میں بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنے کو بدعت کہتے تھے فقید ابو جعفر اللندوانی
 نے ان دنوں میں عوام کو نیکویوں میں قلت رغبت کی وجہ سے مبتلا ہونے کی وجہ سے اجازت دی ہے
 اور اسی پر بعد کے فقہاء کرام ملار رکھتے ہوئے اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن یہ اجازت صرف ان دنوں
 دنوں کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسرے دنوں میں اس کی اجازت سمجھنا جہالت یا خیانت ہے
 نعوذ باللہ تعالیٰ منہا۔

امام قہستانی کا حوالہ ————— مؤلف ذکا بالجہر لکھتے ہیں :-

سادہ سافر از صاحب کے ہوش و حواس سے معذرت کے ساتھ شامی سے ایک اور حوالہ
 پیش خدمت ہے رہم نے عربی عبارت کی بجائے صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کی ہے اور تیسرے مؤلف مذکور کا یہ ہے
 بلکہ قہستانی نے امام صاحب سے دو روایتیں نقل کی ہیں ایک یہ کہ اخفا کرے دوسری یہ کہ جہر
 کرے جیسے صاحبین کا قول ہے انہوں نے کہا کہ یہ دوسری روایت ہی صحیح ہے اور جیسا کہ ابو بکر رازنی
 نے کہا اور اس کی مثل نہر میں ہے اور حلیہ میں فرمایا کہ عید الفطر میں اختلاف ہے پس امام صاحب سے
 ایک روایت یہ ہے کہ جہر کیا جائے اور یہی صاحبین کا قول ہے اور یہی امام طحاوی کا مختار ہے اور
 ایک روایت ان سے اخفا کر کے بھی ہے (شامی ج ۱ ص ۱۷۷ ذکر بالجہر ص ۶۳) اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ :-
 پس معلوم ہوا کہ عید الفطر کی تکبیر اول میں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں ایک ستر کی اور دوسری
 جہر کی اور قہستانی کے نزدیک صحیح روایت جہر ہی کی ہے اسی کو صاحبین نے اختیار کیا جو فقہاء کے
 طبقہ ثانیہ سے اور مجتہد فی المذہب ہیں اور اسی کو امام ابو جعفر طحاوی نے اختیار اور یہ طبقہ ثانیہ سے
 ہیں اور مجتہد فی السائل ہیں اور اسی کو ابو بکر رازنی نے اختیار کیا۔ یہ طبقہ رابعہ سے ہیں اور صاحب
 تخریج میں اس کے علاوہ صاحب نہر صاحب حلیہ اور صاحب جامع رموز قہستانی نے اس کو اختیار کیا
 یہ سب طبقہ سادہ سے ہیں پس اب سرفراز صاحب سے گزارش ہے کہ ذکر سے فقط ہم ہی بدعتی اور

امام کے مرتکب ہوتے ہیں یا اس مبارک فتویٰ سے کچھ حصہ امام ابو حنیفہؒ سے لے کر طبقہ سادہ تک کے فقہار کو بھی ملے گا خوب غور و فکر سے جواب دیجئے، بینوا و جروا۔ انتہی (ذکر بالجہر ملاً)
 الجواب :- ان کی یہ سب کاوش بے کار ہے۔ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم امام قبستانی
 (شمس الدین المتوفی ۷۵۴ھ) کی پوری عبارت نقل کر دیں تاکہ مؤلف مذکور کی طبیعت صاف
 ہو جائے، یوم اضحیٰ کے احکام بیان کرتے ہوئے ماٹن کے اس قول و یکبر جہراً فی الطریق کی
 شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ :-

اسی طریق المصلیٰ بلا خلاف وفیہ اشارۃ
 الی انہ یقطعہ اذا انتہی الیہ وفی روایۃ
 یکبر الی ان یفتتح الامام صلوتہ والے
 انہ لایکبر فی الفطر جہراً فی الطریق
 وفی روایۃ عنہ انہ یکبر وھو قولہما
 کما فی المحيط و قال الطحاوی ان الجہر
 بہ فی الطریق سنۃ عند اصحابنا
 جہیناً اھ والصحیح علی ما قال الرازی
 کما فی الجلابی وعدہ انہ یکبر خفیۃ
 کما فی الزاہدی والمختار عند اکثر
 المشائخ ان یکبر فیہما خفیۃ وہ ناخذ
 کما فی المصنعات تمحزاً عن بدعۃ
 الجہر بالذکر و مدال الامر ان الفعل
 متنی حام حول السنۃ والبدعۃ معاً
 کان ترکہ اولیٰ من اتیانہ کما فی الکروما فی
 واعلم انہ ذکر ابو بکر الرازی قلم مشائخنا
 ان التکبیر جہراً فی غیر ہذہ الایام

یعنی عید گاہ کے راستہ میں تکبیر کہے اور اس میں
 کوئی اختلاف نہیں اور اس میں اشارہ ہے کہ
 جب عید گاہ پہنچ جائے تو تکبیر موقوف کر دے
 اور ایک روایت میں ہے کہ امام کے نماز شروع
 کرتے تک تکبیر کہتا رہے۔ اور اس میں یہ اشارہ
 بھی ہے کہ عید الفطر کے دن راستہ میں بلند آواز
 سے تکبیر نہ کہے اور امام صاحبؒ کی ایک روایت
 میں ہے کہ تکبیر کہے اور یہی صاحبؒ کا قول ہے
 جیسا کہ محیط میں ہے اور امام طحاویؒ نے فرمایا کہ
 بلند آواز سے راستہ میں تکبیر کہنا ہمارے تمام
 اصحابؒ کے نزدیک سنت ہے اور یہی صحیح
 ہے جیسا کہ امام رازیؒ نے فرمایا اسی طرح جلابی میں
 ہے اور امام صاحبؒ کی ایک روایت یوں ہے
 کہ آہستہ تکبیر کہے جیسا زاہدیؒ کی قمیہ میں ہے
 اور ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک مختار یہ ہے
 کہ دونوں عیدوں میں آہستہ تکبیر کہے اور ہم بھی
 اسی قول کو لیتے ہیں جیسا کہ مصنفات میں ہے تاکہ

آواز سے تکبیر کہنا سنت نہیں ہے، لایکہ دشمنوں یا چوروں کا مقابلہ ہو تو الگ بات ہے اس سے اس ذکر یا الجہر کا ثبوت کیسے ہوا جس کے درپے مولف ذکر یا الجہر اور ان کے حواری ہیں اور جس جہر بالذکر کا ارتکاب کر کے ان کی جماعت نہ تو مسجدوں میں آرام سے لوگوں کو نماز اور تلاوت وغیرہ ادا کرنے دیتی ہے اور نہ سکون سے راتوں کو نیند کرنے دیتی ہے اس چیز کا ثبوت ان المذہب کرام میں سے کس سے ہے؟ یہ ہے صحیح مقام غور و فکر سے بینوا تو جو در کجا جس کی طرف مولف مذکور کی توجہ نہیں فاضل کا۔۔۔ محیط کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے امام رضی الدین محمد بن محمد بن محمد النخعی رالتوفی ۵۴۲ھ کی محیط مراد ہوتی ہے جو عموماً نایاب ہے مگر درجہ مظاہر العلوم سہارنپور کے کتب خانہ میں اس کا قلمی نسخہ موجود ہے (قدوة الخلیل ص ۲۹۱) اور الزاہدی سے امام نجم الدین مختار بن محمود الزاہدی الغزینی رالتوفی ۶۵۸ھ کی کتاب فقہ مراد ہے۔

تکبیرات تشریق

تشریق کے معنی صاحب ہدایہ نے امام غزالیؒ (المتوفی ۵۰۵ھ) کے حوالے سے الجہر بالتکبیر کے لئے ہیں (ہدایہ ج ۱ ص ۱۵۵) اور بعض نے یہ معنی کئے ہیں کہ گوشت کو سورج میں بکھیر کر رکھنا تاکہ وہ خشک ہو جائے اور منی کے مقام پر لوگ قربانی کے گوشت کو پھنکری چٹانوں پر بکھیر دیتے تھے تاکہ خشک ہو جائے (ہدایہ ج ۱ ص ۱۵۵) اور آج کل بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ نویں ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے عید الاضحیٰ کی عصر کی نماز سمیت سب نمازوں کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَوْلَا اَلَا اَللّٰهُ وَاَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ پڑھنا واجب ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ جو ان کے نزدیک لمحوط ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے انشاء اللہ العزیز اور حضرات صاحبینؒ کے نزدیک نویں کی صبح کی نماز کے بعد سے تیرھویں کی عصر تک یہ تکبیر پڑھنا ضروری ہے اور فقہاء احناف کا عمل اسی پر ہے چنانچہ عالمگیری میں تصریح ہے کہ: والفتویٰ والعمل فی عامۃ الامصار و کافۃ الاعصار علی قولہما کذا فی الزاہدی وفتویٰ اور عمل اکثر شہروں اور سب زبوں میں صاحبینؒ کے قول پر رہا ہے جیسا کہ زیادہ میں ہے۔

اور قریب قریب یہی الفاظ درختارح^{۷۸} طبع مشرعی میں لیکن حضرت امام ابو حنیفہؒ

الایسق الا بازاء العدوا واللیصوص
 تهیباً لهم وقیل وکذا فی التحریق و
 المخاوف کلها وکذا اکلها لقی جمعا و
 علا شرفا و هبط وادیا کمافی الزاهدی
 انتهی۔

رجامع الرموز ج ۱ ص ۱۳ طبع نولکشور لکھنؤ

ذکر بالجہر کی بدعت سے بچا جائے اور معاملہ کی
 مداراس پر ہے کہ جب فعل ایک وقت سنت
 اور بدعت میں دائر ہو تو اس فعل کا ترک اس
 کے کرنے سے بہتر ہوگا، اسی طرح کرمانی میں
 ہے اور توجان کہ امام ابو بکر رازیؓ نے فرمایا کہ
 ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے علاوہ
 بلند آواز سے تکبیر سنوں نہیں ہے مگر شمنوں
 یا چوروں کے مقابلہ میں ان کو ڈرانے کے لئے اور
 کہا گیا ہے کہ اسی طرح آگ لگنے کے موقع اور
 تمام خطرات میں اور اسی طرح جب سفر میں
 سامنے آنے والی کسی جماعت سے ملاقات ہو یا
 کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر کسی وادی میں اترے
 اسی طرح زایدی میں ہے۔

اس عبارت سے یہ بات بالکل آشکار ہو گئی ہے کہ علامہ قہستانیؒ نے عید الفطر کے دن عید گاہ
 کی طرف جاتے ہوئے تکبیر کے جہر کو اختیار نہیں کیا بلکہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر راستہ کی تکبیر کے
 بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ آہستہ ہوتا کہ اس سے جہر مانڈ کر کی بدعت کا ارتکاب لازم نہ آئے اور پھر
 یہ ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک فعل سنت اور بدعت کے درمیان متردد ہو تو اس کو ترک کرنا
 ہی بہتر ہے تاکہ اس کے کرنے کی وجہ سے بدعت زندہ نہ ہو اور پھر امام ابو بکر رازیؓ کے حوالہ سے لکھتے
 ہیں کہ ان (عیدین کے) ایام کے علاوہ بلند آواز سے تکبیر کہنا سنت نہیں ہے مگر شمنوں یا چوروں
 کو مرعوب کرنے کے لئے اس عبارت کو بغور و فکر دیکھ کر فیصلہ کریں کہ علامہ قہستانیؒ کیا فرمائے ہیں؟
 پھر یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ حضرات صاحبینؒ اور امام طحاویؒ اور امام ابو بکر رازیؒ وغیرہ نے تو
 صرف عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہنے کی اجازت دی ہے دوسرے
 مقامات میں تو نہیں دی بلکہ امام ابو بکر رازیؒ نے تو تصریح فرمادی ہے کہ دوسرے مقامات پر بلند

اس سلسلہ میں چند شرائط لگاتے ہیں مثلاً یہ کہ فرضی نماز ہو، تکبیر نہ پڑھنے والا مقیم ہو، شہر میں ہو اور جماعت مستحبہ ہو یعنی مثلاً تنہا عورتوں کی ہی جماعت نہ ہو کیونکہ وہ مکروہ ہے۔ شرح نقایہ ج ۱ ص ۱۸۱
اگر عورتیں مردوں کی اقتدا کر لیں اور اسی طرح اگر مسافر مقیم امام کی اقتدا کر لیں تو عورتوں اور مسافروں پر امام کی پیروی اور اتباع میں تکبیر واجب ہو جائے گی مگر عورتیں تکبیر مستحبہ ہیں کیونکہ ان کی آواز پروردہ ہے اور جہاں یہ شرائط نہ ہوں تو وہاں حضرت امام صاحبؒ کے نزدیک بلند آواز سے تکبیر کہنا خلاف سنت ہے۔

چنانچہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ:-

ولان الجہر بالتکبیر خلاف السنۃ
والشرع ورد بہ عند استجماع ہذا
الشرائط الا انه یجب علی النساء
اذا اقتدین بالرجال وعلی المسافرین
عند اقتدائہم بالمقیم بطریق التبیین
(رہدایت ج ۱ ص ۱۸۱)

حضرت ملا علی بن القاریؒ لکھتے ہیں:-

ولابی حنیفۃ ان الجہر بالتکبیر خلاف
الاصل والنص الوارد فیہ اجتمع ہذا
الامور فتراجع.

(شرح نقایہ ج ۱ ص ۱۸۱ طبع دیوبند)

اور اس لئے بھی کہ بلند آواز سے تکبیر کہنا سنت کے خلاف ہے اور شریعت کا حکم وہاں ہے جب یہ شرطیں پوری ہوں مگر یہ کہ عورتوں پر بھی یہ تکبیر واجب ہو جائے گی جب کہ وہ مردوں کی اقتدا کریں اور اسی طرح مسافروں پر لازم ہے جبکہ وہ مقیم کی اقتدا کریں کیونکہ وہ اس کے تابع ہیں۔

اور امام ابو حنیفہؒ کی دلیل یہ ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کہنا خلاف اصل ہے اور جو نص اس میں وارد ہوئی ہے اس میں یہ امور موجود ہیں سو ان کی رعایت ملحوظ رکھی جائے گی۔

حضرات فقہار احنافؒ کی ان عبارات کے پیش نظر حضرت امام صاحبؒ کا اور حضرت صاحبینؒ کا آپس میں اختلاف صرف دو باتوں میں ہے۔ ایک یہ کہ عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے امام صاحبؒ کی مشہور روایت کے مطابق بلند آواز سے تکبیر نہ کہی جائے اور حضرات صاحبینؒ کے نزدیک روایت عن الامامؒ جہراً تکبیر کہی جائے۔ دوسری یہ کہ حضرت امام صاحبؒ کے نزدیک عید الاضحیٰ کے موقع پر نویں ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر دسویں کی عصر تک صرف آٹھ نمازوں کے بعد بلند آواز

سے تکبیر کہی جائے اور حضرات صاحبین کے نزدیک تیرہویں تاریخ کی عصر تک تیس نمازوں کے بعد جہراً تکبیر کہنی چاہیے جیسا کہ کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے مثلاً الجوہرۃ النيرة ج ۱ ص ۱۲ طبع مصر (العلامة ابی بکر بن علی المعروف بالحدادی العبادی الحنفی المتوفی ۸۸۷ھ) اس کے علاوہ ذکر اور دعا کے بارے حضرت امام صاحب اور حضرات صاحبین کا کوئی اختلاف نہیں سب کے نزدیک ذکر اور دعا میں اصل اخفاء ہے اور جہر بدعت ہے اور فقہاء احناف کی عبارات اس پر عرض کر دی گئی ہیں۔

طفلاً نہ سوال

مؤلف ذکر بالجہر لکھتے ہیں: ہم سرفراز صاحب پوچھتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنا امام صاحب کے نزدیک بدعت ہے تو بتلایے کہ صاحب امام صاحب کے نزدیک بدعتی ہوئے یا نہیں؟ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں جہراً تکبیر کا حکم کرتے ہیں ثانیاً خود امام صاحب عید الاضحیٰ میں جہراً تکبیر کا حکم کرتے ہیں بتلایے اب وہ خود بدعتی ہوئے یا نہیں؟ ثالثاً عید الفطر کے بارے میں امام صاحب سے جہراً تکبیر کی روایت ہے اب بتلایے کہ وہ بدعتی ہوئے یا نہیں؟ رابعاً عید الاضحیٰ کو جہراً تکبیر کرنا سنت سے ثابت ہے اور آپ جہر کو بدعت قرار دیتے ہیں تو سرفراز صاحب وہ بدعت کی کونسی قسم ہے جو سنت سے ثابت ہوتی ہے؟ ذرا سوچ کر اور پیش سے جواب دیں (ملفوظ کراچی)۔
الجواب: یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے کم فہمی اور قلت تدبر کا شمرنا کہ نتیجہ ہے اولاً اس لئے کہ حضرت امام صاحب نے قرآن کریم کے حکم کے مطابق یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اصل ذکر میں اخفاء ہے اور ذکر بالجہر بدعت ہے مگر ان جگہوں میں جہاں خود شریعت نے جہر کی اجازت دی ہے اور تکلیف عیدین اور عید الاضحیٰ کے لئے جاتے ہوئے راستہ کی تکبیر اور ایک روایت میں عید الفطر کی بلند آواز سے تکبیر میں ان کے نزدیک شرعاً جہر ثابت اور مطلوب ہے پھر یہ ان کے نزدیک بدعت کیسے ہوگی؟ وثانیاً اس لئے امام صاحب یوم الاضحیٰ کی بلند آواز سے تکبیر کو مسنت بلکہ واجب فرماتے ہیں جیسا کہ کبیری کی عبادت میں مذکور ہے اور اس پر وہ دلائل پیش فرماتے ہیں لہذا ان کے نزدیک وہ کیوں بدعت ہوگی؟ وثالثاً حضرت امام صاحب کی طرف سے کبیری وغیرہ میں الا ماحض بالاجماع اور الا ما استثناه الشریع وغیرہ دلیل پیش کی گئی ہیں ان کے ہوتے ہوئے محض سینہ زوری سے ان کے فتویٰ کو بدعت قرار دینا اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی لا حاصل کوشش کرنا زری جسارت ہے نہ خود بادشاہ منقول

اور رباعی الفطر کی تکبیر کے بارے امام صاحب کی دو روایتیں ہیں ایک میں وہ جہراً تکبیر کے قائل ہیں اور اعلم الناس بمنزب ابی حنیفہ اور وکیل احناف حضرت امام طحاوی نے اسی کو ترجیح دی ہے، کما مَرَّ عَنْ احکام القوانین دوسری روایت کے پیش نظر حضرات صاحبین پر بدعت کا الزام لگ سکتا ہے لیکن چونکہ باقر مؤلف مذکور (دیکھئے ص ۶۴) حضرات صاحبین مجتہد فی المنزب ہیں اور قاضی اؤکے کے وقت ان کو اجتہاد کا حق ہے اور بصورت خطا بھی وہ مغذور بلکہ مایوس ہوتے ہیں بخاری ج ۲ ص ۱۰۹۲ و مسلم ج ۲ ص ۶۲۱ لہذا مجتہد کا کوئی بھی خطا فیصلہ اجتہادی غلطی تو ہو سکتا ہے مگر بدعت نہیں ہوتی۔ علامہ علیؒ سے مزید سنیں وہ تحریر کرتے ہیں کہ۔

وقال ابو حنیفہ یس کلامنا فی مطلق الذکر فانه امر مرغوب فیه فی کل الاحیان بل الجہریہ وهو بدعت لقولہ تعالیٰ ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَخُفًیًّا اِلَّا مَا استثناء الشرع فاذا تعارضت الادلۃ فی مقس الامتناعی فالأخذ بالاقول والعمل فیما وراءہ بالاصل هو الاحتیاط لان فیہ الجمع بین الادلۃ وبہذا ظہرانہ لا ووجد لمن جعل الفتوی علی قولہما ہر د کبیری ص ۵۳ و ص ۵۲ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ ہمارا کلام مطلق ذکر کے بارے میں نہیں کیونکہ ذکر تو ہر وقت مطلوب ہے بلکہ ہمارا کلام جہر کے بارے میں ہے اور ذکر بالجہر بدعت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کرتے ہوئے اور آہستہ مگر وہاں جہر ہو گا جہاں شریعت نے جہر کی استثناء کی ہو پس جب دلائل مستثنیٰ کی مقدار میں متعارض ہیں تو اقل لیا جائیگا اور اس کے علاوہ باقی اپنے اصل پر رہے گا احتیاط بھی اسی میں ہے کیونکہ اسی طریقہ سے دلائل کی تطبیق بھی ہوتی ہے اور اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جن حضرات نے فتویٰ صاحبین کے قول پر دیا ہے اس کی کوئی معقول وجہ نہیں۔

اس عبارت میں بھی تصریح موجود ہے کہ امام صاحب ذکر بالجہر کو بدعت قرار دیتے ہیں مگر جس موقع پر شریعت نے جہر کی اجازت دی ہو اور جس قدر اجازت دی ہو اتنی ہی اس سے مستثنیٰ ہوگی اس کے علاوہ اصل ہی پر بات رہے گی وہ یہ کہ ذکر آہستہ ہو اور اس عبارت میں علامہ علیؒ نے اس

کی بھی صراحت کر دی ہے کہ امام صاحب کی ایسی قوی اور راجح دلیل کی موجودگی میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دینے کی وجہ معلوم نہیں ہوتی، اب مؤلف ذکر بالجہر ہی ازراہ انصاف یہ کہہ دیں کہ کبیری کے حوالہ سے جو مسلک راقم نے امام صاحب کا نقل کیا ہے وہ ساری عبارت کو سیاق و سباق اور اور ماقبل و مابعد کے ساتھ نقل کرنے کے بعد بھی وہی رہا یا کچھ اور ثابت ہوا؟ ہم نے تو کبیری کی عبارت اس سے بھی زیادہ نقل کر دی ہے جتنی کو انہوں نے نقل کر کے واویلا کیا ہے، اب دوسروں کو الزام دینے والے اور قصور وار ٹھہرانے والے خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نظارہ کر لیں کہ حقیقت کیا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں کہ حج

میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

نیز علامہ حلبی ان حضرات کی تردید کرتے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ امام قنوت جہر سے پڑھے تاکہ مقتدیوں کو بھی تعلیم ہو جائے یہ بھی لکھتے ہیں کہ نماز تعلیم کا مقام نہیں تعلیم خارج از صلوٰۃ، مونی چاہیے اور قنوت آہستہ پڑھنی چاہیئے اور اسی کو صاحب ہدایہ وغیرہ محققین نے اختیار کیا ہے کہ قنوت میں اخفاء ہو اور اسی کو صاحب محیط نے صحیح کہا ہے جیسا کہ گذر چکا ہے کیونکہ جہر سے مقتدیوں کو تشویش ہوگی کیونکہ مختار قول کے مطابق وہ اس کی پیروی کریں گے اگے فرماتے ہیں کہ:-

اور اس لئے بھی کہ قنوت ذکر اور دعاء ہے اور مختار قول ان دونوں میں اخفاء ہے جیسا کہ ثناء اور آمین اور باقی تمام دعاؤں اور اذکار میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے رب کو اپنے دل میں نزاری کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے پکارو اور جہر سے کم بول کے ساتھ پکارو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو۔

ولانه ذكر ودعاء والمختار فيهما الاخفاء
كما في الثناء والتأمين ومسائر الادعية
والاذكار قال الله تعالى ادعوا بكم تضرعا
وخفية وقال الله تعالى واذكروا ربك
في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر
من القول وقال عليه الصلوة والسلام
خير الذكر الخفي اه دكبيرى ص ۴۳

باب پنجم

جہراور اخفار کی تعیین

جہراور اخفار کے مفہوم کی تعیین کے بارے میں حضرات فقہاء احناف کی عبارات اور تعبیرات مختلف ہیں جس کی بقدر ضرورت بحث آئندہ عبارات میں آ رہی ہے انشاء اللہ العزیز لیکن اس بات میں تقریباً سبھی کا اتفاق ہے کہ جن چیزوں کا تعلق تکلم اور تلفظ سے ہے ان میں جب تک تکلم اور تلفظ نہ ہو اس وقت تک شرعاً ان کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ شرعاً ان پر کوئی فقہی حکم مرتب ہوتا ہے مثلاً طلاق وغیرہ اگر کوئی شخص اپنے دل ہی میں اپنی بیوی کو طلاق دے بشرطیکہ گونگانہ ہو (گونگے کی اشارہ سے طلاق شرعاً معتبر ہے، ہدایہ ج ۲ ص ۳۳۹) اور اسی طرح واضح کتابت سے بھی جو پانی اور ہوا وغیرہ نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ فتاویٰ قاضی خان ج ۲ ص ۲۱۸ طبع نول کشور) جب تک زبان سے نہ لے تو طلاق واقع نہیں ہوتی حضرت قتادہ فرماتے ہیں اذا طلق فی نفسہ فلیس بشیء (بخاری ج ۴ ص ۴۹۲) یعنی اگر کوئی شخص اپنے دل ہی میں طلاق دیدے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ واقع نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی الحنفیؒ (المتوفی ۱۰۵۲ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ :-

و بعض فقہاء گویند کہ ذکر نمی باشد مگر بزبان و ادنیٰ مرتبہ وے آنست کہ بشواند خود را بر قول مختار و غیر وے معتبر نیست چنانکہ در قرات و طلاق و آنچه بدل است آن فعل قلب است اند

اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ ذکر زبان ہی سے ہوتا ہے اور اس کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سنائے اور یہی قول مختار ہے اور اس کے سوا ذکر معتبر نہیں ہے چنانچہ قرات اور طلاق (وغیرہ)

قسم علم و تصور ذکر نیست چنانچہ قرأت نیست
و ذکر نام چیزے است کہ فعل لسان است۔
(اشعۃ اللمعات ج ۲ ص ۱۷۱)

میں اور جو ذکر دل میں ہے وہ دل کا فعل ہے
وہ علم اور تصور کی قسم سے ہے وہ ذکر نہیں جیسا
کہ وہ قرأت نہیں اور ذکر اس چیز کا نام ہے
جو خدا کا فعل ہو۔

اس عبارت کا یہ معنی لینا کہ دل کا ذکر ذکر ہی نہیں اور اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوتا جیسا کہ بعض
نے سمجھا ہے اور مؤلف ذکر بالجہر نے بھی ص ۶۸ اور ص ۶۹ میں اس کا ذکر کیا ہے قاتل تدبر کا نتیجہ
ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ طلاق و قیامات وغیرہ امور جن میں تلفظ اور نطق شرط ہے ایسے ذکر
کا اعتبار دل سے نہیں ہوگا ان میں زبان کا تلفظ اور اپنے آپ کو سنانا شرط ہے۔ اور یہی حکم ہے ان
اذکار کا جن کا تلفظ شرعاً مطلوب ہے، عام اس سے وہ نماز میں ہوں یا خارج از نماز چنانچہ حضرت
امام نووی الشافعی لکھتے ہیں۔

اعلم ان الاذکار المشروعة في الصلاة
وغيرها واجبة كانت او مستحبة لا يحسب
شئ منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به
بحيث يسمع نفسه اذا كان صميم السمع
لا عارض له۔

در کتاب الاذکار ص ۱۷ طبع مصر
بھی و حق نہ ہو۔

اس عبارت میں موصوف نے مخصوص اذکار کا حکم بیان کیا ہے جیسا کہ ظاہر ہے نہ کہ جملہ اور
ہر قسم کے اذکار کا اور دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ:-

قال القاضي عياض رحمه الله وذكر الله
تعالى ضربان ذكر بالقلب وذكر باللسان
وذكر القلب نوعان احدهما وهو ارفع
الاذکار واجلها الفكر في عظمة الله تعالى
له وجبروته وملكوته واياته

قاضی عیاض رحمہ اللہ المتوفی ۷۲۸ھ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دو قسم کا ہے ایک ذکر دل کا
دوسرا زبان کا اور دل کا ذکر بھی دو قسم کا ہے ایک
ان میں تمام اذکار سے ارفع اور بلند پایہ ہے اور
وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے جلال اس کے

فی مملوۃ وارضه ومنہ الحدیث
 غیر الذکر الخفی والمراد بہ هذا والثانی
 ذکرہ بالقلب عند الامر والنہی فی مثل
 ما امر بہ ویتروک ما نہی عنہ ویقف
 عما شکل علیہ واما ذکر اللسان مجردا
 فهو اضعف الاذکار ولکن فیہ فضل
 عظیم کما جاءت بہ الاحادیث قال
 و ذکر ابن جریر الطبری وغیرہ اختلاف
 السلف فی ذکر القلب واللسان ایہما
 افضل قال القاضی والخلاف عندی
 انما یتصور فی مجرد ذکر القلب تسبیحا
 وتہلیلا وشبہہما وعلیہ یدل کلامہم
 لانہم مختلفون فی الذکر الخفی الذی
 ذکرناہ والا فذلک لا یقاربہ ذکر
 اللسان فکیف یفاضلہ وانما الخلاف
 فی ذکر القلب بالتسبیح المجرد ونحوہ
 والمراد بذکر اللسان مع حضور القلب
 فان کان لا ہیافلا واجتہ من رجم ذکر
 القلب بان حمل السرا فضل ومن رجم ذکر
 اللسان قال لان العمل فیہ اکثر فان
 زاد استعمال اللسان اقتضی زیادۃ
 اجر قال القاضی واختلفوا هل تکتب
 الملائکہ ذکر القلب فقیل تکتبہ و

جر اور اس کے عجائبات اور اس کے اسماء اور
 زمین کی نشانیوں میں فکر کرنا اور غیر الذکر الخفی
 کی حدیث سے یہی ذکر مراد ہے اور دوسرا دل کا
 ذکر یہ ہے کہ اس کے امر اور نہی کے موقع پر مالو
 کو بجالانے اور نہی عنہ کو ترک کر دے اور جہاں
 اشکال واقع ہو وہاں توقف کرے بہر حال خالی
 زبان کا ذکر تو وہ کمزور ترین اذکار میں سے ہے
 لیکن اس میں بھی بڑی فضیلت ہے جیسا کہ اسکے
 بارے میں احادیث آئی ہیں اور انہوں نے فرمایا
 کہ امام ابن جریر الطبری (المتوفی ۳۴۰ھ) وغیرہ
 نے سلف کا اختلاف ذکر کیا ہے کہ دل اور زبان
 کے ذکر میں سے افضل کونسا ہے؟ قاضی عیاض
 فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ اختلاف صرف
 اس صورت میں تصور ہو سکتا ہے کہ محض دل میں
 تسبیح تہلیل وغیرہ کا خیال آئے (یعنی زبان کا ذکر نہ ہو)
 فضیلت ہے یا نہیں؟ و اسی پر ان کا کلام
 دلالت کرتا ہے نہ کہ سلف ذکر خفی میں مختلف
 ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ورنہ یہ ایسا ذکر ہے
 کہ زبان کا ذکر اس کا ہم پتہ نہیں ہو سکتا تو اس سے
 بڑھے گا کیسے؟ اختلاف اس میں ہے کہ دل میں
 محض تسبیح وغیرہ آیا ذکر ہے یا نہیں؟
 اور زبان کے ذکر سے بھی وہ ذکر مراد ہے جس میں دل
 حاضر ہو سو اگر دل غافل ہو تو وہ بھی کچھ نہیں

يَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ عَلَامَةً يَعْرِفُونَهَا وَقِيلَ لَا يَكْتُبُونَهُ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَعُ عَلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى قُلْتُ الصَّحِيحُ أَنَّهُمْ يَكْتُبُونَهُ وَإِنْ ذَكَرَ اللِّسَانُ مَعَ حُضُورِ الْقَلْبِ أَفْضَلُ مِنَ الْقَلْبِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
انتمی رنووی شیر ۷ مسلم ۶ ج ۲۴۴

اور جنہوں نے دل کے ذکر کو ترجیح دی انہوں نے کہا کہ مخفی عمل افضل ہے اور جنہوں نے زبان کے ذکر کو راجح کہا انہوں نے کہا کہ اس میں عمل زیادہ ہے جب اس میں زبان کے استعمال کی زیادت آئی تو اجر بھی زیادہ ہوگا۔ قاضی عیاضؒ نے فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے کہ دل کے ذکر کو فرشتے لکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لئے ایسی علامت مقرر کر دیتا ہے جس سے وہ شناخت کر لیتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہیں لکھتے کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی مطلع نہیں (امام نوویؒ فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ فرشتے لکھتے ہیں اور زبان کا ذکر حضور قلب کے ساتھ محض دل کے ذکر سے افضل ہے، واللہ اعلم۔

اور ایک اور مقام پر لکھتے ہیں :-

فَصْلُ الذِّكْرِ يَكُونُ بِالْقَلْبِ وَيَكُونُ بِاللِّسَانِ وَالْأَفْضَلُ مِنْهُمَا كَانَ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانُ جَمِيعًا فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْقَلْبُ أَفْضَلُ

ر کتاب الاذکار ص ۸

فصل ذکر دل سے بھی ہوتا ہے اور ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور ان میں افضل وہ ذکر ہے جو دل اور زبان دونوں سے ہو پس اگر ان میں سے ایک یا قصار کیا جائے تو دل کا ذکر افضل ہے۔

یعنی ایسا ذکر جس کا تعلق نطق سے نہ ہو اور حضور قلب اور اخلاص سے کیا جائے تو وہ افضل ہوگا کیونکہ یہ اس میں آتا ہے کہ اس کو فرشتے بھی نہیں سنتے اور اس کا درجہ ستر گنا زیادہ ہے جیسا کہ حدیث کے حوالہ سے پہلے گذر چکا ہے۔

حضرت علامہ القاری الحنفی لکھتے ہیں کہ :-

وکل ذکر مشروع ای مامور بہ فی الشرع
واجبا کان او مستحبا لا یعتد بشیء منه
حتی یتلفظ بہ ۔ (مرقات ج ۵ ص ۴۹)
برودہ ذکر جس کا شریعت میں حکم آیا ہے واجب
ہو یا مستحب اس کا اس وقت تک اعتبار نہیں
جب تک تلفظ نہ ہو۔

ایسے اذکار سے وہ اذکار مراد ہیں جن میں نطق اور تلفظ شرط ہے مثلاً تسمیہ عند الذبح قرأت اور
تسبیحات نماز وغیرہ۔ امام محمد بن محمد ————— الغزالی الشافعی ر المتوفی
۵۵۵ھ فرماتے ہیں کہ :-

ان المؤثرات النافعہ ہوا الذکر علی الدوام
مع حضور القلب فاما الذکر باللسان
لاہ فہو قلیل الجودوی فی الاخبار ما یدل
علیہ وحضور القلب فی لحظۃ بالذکر
والذہول عن اللہ عز وجل مع الاشتغال
بالدنیا ایضاً قلیل الجودوی بل حضور القلب
مع اللہ علی الدوام اوفی اکثر
الاوراق ہوا المقدم علی العبادات اور
راجاء العلوم مع تحویج العوائق ۱۲ ص ۳
طبہ مصر
مؤثر اور نافع وہ ذکر ہے جو ہمیشہ ہوا اس میں
دل حاضر ہو بہر حال زبان کے ساتھ ایسا ذکر جس
میں دل غافل ہو تو اس کا نفع کم ہے اور احادیث
میں ایسا بیان آیا ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے
اور ایک لحظہ کے لئے ذکر میں دل کا حاضر ہونا
اور پھر دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
سے غافل رہنا بھی بہت کم مفید ہے بلکہ ہر
وقت یا اکثر اوقات میں دل کو اللہ تعالیٰ کی
طرف متوجہ کرنا اور اس سے لو لگانا عبادات
پر مقدم ہے۔

امام غزالی نے دنی الاخبار ما یدل علیہ سے ان احادیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن میں
بغیر حضور قلب کے دعا کی عدم قبولیت کا ذکر آتا ہے جن میں ایک حضرت ابو ہریرہؓ راصل ہم عبدالرحمنؓ
بن مخرمہ التتونیؓ ۵۵۵ھ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :-
ادعوا اللہ وانتم معقنون بالاجابۃ
واعلموا ان اللہ لا یشجیب دعاء من
قلب غافل لا یدر واد الترمذی ۱۲ ص ۱۸۶

اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل سے دعا قبول

وقال هذا حديث غريب ومشكوك ج ۱۹۵ نہیں فرماتا۔

طہ اصم المطابع

جن بعض بزرگوں کی عبارات میں اس کا ذکر آتا ہے کہ تنہا ذکر بالقلب میں کوئی ثواب نہیں مثلاً امام احمد بن محمد بن حجر مکی الشافعی المتوفی ۹۴۵ھ لکھتے ہیں کہ۔

ان جماعة من الثمنا وغیرہم یقولون ہمارے اکثر غیر ہم کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ محض دل کے ذکر میں کوئی ثواب نہیں ہے۔

لا ثواب فی ذکر القلب وحدہ۔

رفتاوی حدیث ۶۳۷) تو اس سے ایسا ذکر مراد ہے جس کا تلفظ اور تکلم شرعاً مسموع اور مطلوب ہے، ورنہ امام قاضی عیاض المالکی کے حوالہ سے پہلے گزر چکا ہے کہ تمام اذکار سے افضل ذکر ہی دل کا ہے اور اسی طرح امام نووی کا ارشاد بھی گزر چکا ہے اور حدیث سے بھی ایسا ہی ثابت ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ علامہ سید محمود آلوسی الخفصی نے ایک اور لطیف بات فرمائی ہے

وقال الامام المراد بالذاکر فی نفسہ ان یکون عارفاً بمعانی الازکار التي یقولها بلسانہ مستحضراً الصفات الکمال والعز والعظمة والجلال وذلك لان الذکر باللسان عاریا عن الذکر بالقلب کانه عديم الفائدة بل ذکر جمع ان الذکر اللسانی الساذج لا ثواب فیہ اصلاً اھد تفسیر روح المعانی ج ۹ ص ۱۵۲ طبع مصر

اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ دل میں ذکر سے مراد یہ ہے کہ ان اذکار کے معانی کو ماننے والا ہو جن کو وہ زبان سے پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کمال عزت، عظمت اور جلال وغیرہ کو مستحضر رکھے کیونکہ زبان کا ایسا ذکر جو دل کی موافقت سے خالی ہو گویا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں بلکہ ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ زبان کے سادہ ذکر میں (جس میں دل شریک نہ ہو) بالکل کوئی ثواب نہیں ہے۔

ان بعض حضرات نے تو یہ کہا مگر حضرت مولانا فتاویٰ فرماتے ہیں فقہار نے جو اعتبار نہیں کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ احکام دنیویہ بدوں اس کے معتبر نہیں نہ یہ کہ ثواب بھی نہیں ہوتا (النوادر ص ۱۸۷) اور یہی بات صحیح ہے کیونکہ ذکر لسانی بھی زبان کا ایک عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کسی مؤمن کا عمل ضائع نہیں کرتا ہاں اگر

نفاق کے طور پر زبان سے کہے اور دل سافق نہ ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے۔

امام محمد بن محمد ابن الجزری الشافعی المتوفی ۸۳۳ھ نے اپنی کتاب حصن حصین میں ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ

ولا یعتدله بشئ مصادتہ الشارح
علی قولہ حتی یتلفظ بہ ویسمع نفسہ
۱۰۰ (حصن حصین)
یعنی جو اجر اور ثواب شریعت نے ذکر پر مرتب
کیا ہے اس وقت تک اس کا کوئی اعتبار نہیں
جب تک کہ وہ اسی کا تلفظ نہ کرے اور اپنے آپ
کو نہ سنانے۔

اس کی شرح کرتے ہوئے قاضی شوکانی لکھتے ہیں کہ۔

اقول اما باعتبار التلفظ فهو معلوم من
اقواله صلى الله عليه وسلم المصروفة
بان قال من قال كذا كان له من الاجر
كذا فلا يحصل له ذلك الاجر الا بما
يصدق عليه معنى القول وهو لا يكون
الا بالتلفظ باللسان واما اشتراط ان
يسمع نفسه فلم يرد ما يدل عليه
لانه يصدق القول بمجرد التلفظ و
هو تحريك اللسان وان لم يسمع نفسه
فينظر ما وجه الاشتراط
رتحفة الذکرین ص ۳۹ و ص ۳۰ طبع مصر
میں کہتا ہوں کہ تلفظ کا اعتبار تو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے صریح اقوال سے معلوم ہے کیونکہ آپ
نے فرمایا ہے کہ جس نے ایسا کہا تو اس کو اتنا اجر
ملے گا تو اس کو اجر اسی صورت میں مل سکتا ہے
جس پر قول کا معنی صادق آئے اور قول زبان
کے ساتھ تلفظ کے بغیر نہیں ہوتا باقی رہی یہ شرط
کہ اپنے آپ کو سنانے تب اس کو ثواب ملے گا
تو اس کے بارے میں کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی
کیونکہ ثواب قول پر مرتب ہے اور وہ محض
تلفظ سے پورا ہو جاتا ہے اور تلفظ کا معنی
زبان کو حرکت دینا ہے اگرچہ اپنے آپ کو نہ سنانے
سو غور کرنا چاہیئے کہ اپنے آپ کو سنانے کی شرط
کی کیا وجہ ہے؟

اس سے معلوم ہوا کہ زبان کے ساتھ تلفظ کرنے سے ذکر کا مقصد پورا ہو جاتا ہے گو ذکر کے اپنے کان
بھی نہ سنیں اور اگر اس انداز کا تلفظ ہو کہ اپنے کانوں تک آواز نہ پہنچائی جائے تو یہ بعض اکابر کی توفیر

کے لحاظ سے ادنیٰ جہر کہلائے گا جیسا کہ امام کرخی وغیرہ کے حوالہ سے گزر چکا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ:-

لم يخاف من اسمع اذ نيه رواه الطبرانی و رجاله رجال الصحيح۔
مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۶۲

فما نر میں جہر و آہستہ کا حکم؟

حضرات فقہاء و احناف کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم نے منقر کی نمازیں قرأت اور تسبیحات وغیرہ کے جہر اور اخفار کے مفہوم کے بارے میں کچھ اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ:-

ثم المخافة ان يسمع نفسه والجهران يسمع غيره وهذا عند الفقيه ابى جعفر الهندواني لان مجرد حركة اللسان لا يسمي قرأة بدون الصوت وقال الكرخي ادنى الجهر ان يسمع نفسه وادنى المخافة تصحيح الحروف لان القراءة فعل اللسان دون الصاعج امره دایہ

ج ۹۸ وراجع الجامع الرموز ج ۴

علامہ ابن نجیم المصری الحنفی لکھتے ہیں کہ

ولم يبين المصنف حد الجهر والاخفار للاختلاف مع اختلاف التصحيح فذهب الكرخي الى ان ادنى الجهر ان يسمع نفسه وادنى المخافة تصحيح الحروف وفي البدائع ما قاله الكرخي اقيس واصح وفي كتاب

صاحب کنز نے جہر اور اخفار کی حقیقت بیان نہیں کی کیونکہ اس میں اختلاف ہے.....

..... اور پھر اس اختلاف میں صحیح فعل کی تصحیح میں اختلاف ہے سو امام کرخی اس طرف گئے ہیں کہ ادنیٰ جہر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سناے اور ادنیٰ مخافت یہ ہے کہ حروف

الصلوة لمحمد اشارة اليه فانه
قال ان شاء قرأ في نفسه وان شاء
جهر واسمع نفسه واكثر المشائخ
على ان الصحيح ان الجهر ان يسمع غيره
والمخافتة ان يسمع نفسه وهو قول
الهندواني وكذا كل ما يتعلق
بالنطق كالتمية على الذبيحة و
وجوب السجدة بالتلاوة والعناق
والطلاق والاستثناء حتى لو طلق ولم
يسمع نفسه لا يقع وان صحح الحروف
وفي الخلاصة الامام اذا قرأ في صلوة
المخافتة بحيث سمع رجل او رجلان
لا يكون جهرًا اذا الجهر ان يسمع الكل
رجحوا الرائق ج ۳ ص ۳۳

کی تصحیح کرے اور بدائع میں ہے کہ امام کرخی
نے جو کہا قیاس کے مطابق وہی ہے اور یہی
صحیح ہے اور امام محمد کی کتاب الصلوٰۃ میں اس
کی طرف اشارہ موجود ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ
اگر چاہے تو اپنے دل میں پڑھے اور اگر چاہے
تو جہر سے پڑھے اور اپنے آپ کو سناے اور اکثر
مشائخ اس بات پر ہیں کہ جہر سے بغیر کو سناے
اور آہستگی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سناے اور
یہی امام ہندوانی کا قول ہے اور یہی تفصیل
ہے ہر اس چیز میں جو نطق سے تعلق رکھتی ہے
مثلاً زبح کئے جانے والے جانور پر بسم اللہ پڑھنا
اور سجدہ تلاوت کا تلاوت کے ساتھ واجب ہونا
اور غلام وغیرہ آزاد کرنا اور طلاق اور استثناء
یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے طلاق دی اور اپنے
آپ کو نہ سنایا تو طلاق واقع نہ ہوگی اگرچہ اس نے
حروف کی تصحیح کی اور خلاصہ میں ہے کہ امام جب
بترتی نماز میں قرأت کرے یہاں تک کہ ایک
آدمی سنے یا دوسرے تو جہر ہوگا جہر سے کہ سب
سنیں۔

حضرت مولانا مہناوی لکھتے ہیں۔ الجواب ادنیٰ کی حد تو معین ہے اصطلاح اول پر تو
تحریک لسان اور اصطلاح ثانی پر اسماع نفس خود کا صرح بہ الفقہاء لیکن اکثر کی کوئی حد نہیں اپنی
نشاط پر موقوف ہے مگر اس کے جواز کی یہ شرط ہے کہ کسی مصلیٰ یا ناظم کو تشویش و ایذا نہ ہو کا صرح
بہ الفقہاء فقط واللہ تعالیٰ اعلم (۲) رد القعدہ ۳۲۳ امداد الفتاویٰ حصہ ۳ ص ۱۶۳

فائدہ :- والجہران یسمع الكل کا معنی نہیں کہ سب محلہ یا تمام گاؤں اور کل شہر کے لوگ امام کی قراءۃ سن لیں بلکہ معنی ہے کہ اس کی اقتداء میں جتنے مقتدی اور نمازی ہیں وہ سب اس کی قرأت کو سن لیں اور یہ حوالے اس کی دلیل ہے۔

(۱) علامہ خصلفی الخفی لکھتے ہیں کہ

ویجہر الامام وجوباً بحسب الجماعة فان زاد علیہ اساء ود المختار علی هامش رد المختار ج ۲ طبع مصر

امام وجوبی طور پر اتنا جہر کرے جتنا جماعت کے مطابق ہو اگر اس نے اس سے زیادہ جہر کیا تو اس نے بڑا کیا۔

(۲) علامہ ططاوی الخفی لکھتے ہیں کہ

والمستحب ان یجہر بحسب الجماعة فان زاد فوق الحاجة فقد اساء (ططاوی ج ۳ طبع مصر)

اور مستحب یہ ہے کہ جماعت کے اندازہ کے مطابق امام جہر کرے حاجت سے زیادہ جہر کیا تو بلاشبہ اس نے بڑا کیا۔

(۳) عالمگیری میں ہے :-

اذ جہر الامام فوق حاجۃ الناس فقد اساء لان الامام انما یجہر لاسماع القوم لیدبروا فی قراءۃ لیحصل احضار القلب کذا فی السراج الوہاج۔

اور جب امام نے لوگوں کی حاجت سے زیادہ جہر کیا تو بے شک اس نے بڑا کیا کیونکہ امام اس لئے جہر کرتا ہے کہ قوم کو سنائے کہ وہ اس کی قرأت پر غور و فکر کریں تاکہ دل کو حاضر کرنے کا موقع مل سکے۔

(عالمگیری ج ۱ ص ۵۷)

مفتی احمد یار خان صاحب اپنی دل پسند تفسیر روح البیان کی ایک عبارت نقل کر کے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ جو شخص جہری نماز میں امامت کرے وہ بہت آواز سے قرأت کرے بلکہ اس قدر پر کفایت کرے کہ پیچھے والے سن لیں کشف میں فرمایا کہ قدر ضرورت سے زیادہ نہ چیخے ورنہ گنہگار ہوگا (بلقظم جاد الحق ص ۳۳۵)

ان صریح عبارات سے معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں امام کا اس قدر جہر کرنا جو مقتدیوں کی حاجت اور ضرورت سے زائد ہو ایک بری کاروائی اور ناشائستہ حرکت بلکہ گناہ ہے۔

جہری نمازوں میں جہر سے پڑھنا امام پر واجب ہے اور درمختار کی مذکورہ عبارت میں وجوہاً کی قید صراحت سے موجود ہے۔

اقامت میں بھی جہر بقدر ضرورت ہو۔ حضرات فقہاء اسلام نے اس نکتہ کو کہیں بھی نظر انداز نہیں کیا کہ جہاں جس قدر جہر کی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ ہو کیونکہ جہر خلاف اصل ہے اور جو حکم بھی خلاف ہو گا وہ اپنے مورد اور ضرورت پر بند ہو گا اس کو کھینچ تان کر عموم کا جامہ پہنا نا درست نہیں ہے چنانچہ امام نووی الشافعیؒ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ۔

فان استر بالاذان لم يعتد به لانه لا يحصل به المقصود وان كان يؤذن لصلواته وحده لم يرفع الصوت لانه لا يدعو غيره فلا وجه لرفع الصوت والمستحب ان يكون رفع الصوت في الاقامة دون رفع الصوت في الاذان لان الاقامة للحاضرين والمجموع شرح المذهب بمصالح طبع مصر

پس اگر مؤذن نے اذان آہستہ کہی تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہو گا کیونکہ اس سے مقصود حاصل نہیں ہوتا اور اگر وہ صرف تنہا اپنی نماز کے لئے اذان کہتا ہے تو آواز بلند نہ کرے اس لئے کہ وہ دوسروں کو تو دعوت نہیں دے رہا تو آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مستحب یہ ہے کہ اقامت میں آواز اذان کی آواز سے کم بلند ہو کیونکہ اقامت تو حاضر لوگوں کے لئے ہوتی ہے اور وہ سبھی مسجد میں موجود ہوتے ہیں پھر بلا ضرورت چلانے کی کیا ضرورت ہے؟

اس عبارت میں اکیلے شخص کی اپنی نماز کے لئے اذان کا حکم یہ بیان کیا کہ اس میں آواز بلند نہ ہو کیونکہ کسی دوسرے کو تو وہ بلا نہیں رہا بلکہ صرف شرعی شرط پوری کرنے کے لئے اپنی نماز کے لئے اذان کہتا ہے اور اسی طرح اقامت میں بھی اذان کی طرح آواز بلند نہ کرے کیونکہ اقامت محض حاضرین کو سنانے کے لئے ہوتی ہے اور وہ قریب ہی ہوتے ہیں پھر زیادہ آواز کی کیا ضرورت ہے؟

تکبیر تشریفی میں بھی اعتدال ہو۔ پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ عیدین میں عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے اور اسی طرح تکبیر تشریفی میں شرعاً جہر مطلوب ہے لیکن افراط اور مبالغہ کے ساتھ جہر اس میں بھی مطلوب نہیں ہے۔ ہر آدمی کی آواز

اس انداز کی ہو کہ خود سُن سکے اور جو اس کے قریب اور آس پاس ہیں وہ سُن سکیں اس سے زیادہ
 زور سے آواز بلند کرنا خلاف سنت ہے۔ ہاں تعلیم مقصود ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے اور ظاہر
 بات ہے کہ جب مسجد میں نمازی بکثرت ہوں تو حضورؐ کی آواز بھی مل کر ایک دفعہ مسجد
 بلکہ انداز سے گونج اٹھے گی رفع الصوت اور جہر کا معنی گلا پھاڑنا ہے گز نہیں ہے۔

چنانچہ امام ابن الحاج المالکی (فصل فی التکبیر عند الخروج الی المصلیٰ میں) لکھتے ہیں کہ اس (۱)
 والسنة المتقدمة ان يجهر بالتكبير
 پہلی سنت یہ ہے کہ جہر سے تکبیر کہے اس انداز
 سے کہ اپنے نفس کو اور جو اس کے آس پاس ہیں
 ان کو سنائے اور اس سے زیادہ آواز بلند کرتا
 خوش وضعی اور وقار کی سہ سے نکال دیتا ہے۔
 (المدخل ۲ ص ۲۸ طبع مصر)

اور حج کے دنوں میں مقام منیٰ میں اقامت کے رات میں نمازوں کے بعد تکبیر کہنے کے سلسلہ
 میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

فاذا سلم الامام من صلوة القوض
 فی تلك الايام كبر الامام تكبیراً يسمع
 نفسه ومن يليه وكبر المحاضرون
 بتكبيره كل واحد يكبر لنفسه و
 لا يمشي على صوت غيره على ما وصف
 من انه يسمع نفسه ومن يليه فهذه
 هي السنة۔
 پس جب ان دنوں میں فرضی نماز سے امام سلام
 پھیرے تو تکبیر کہے اس انداز سے کہ اپنے آپ کو
 اور اپنے آس پاس والوں کو سنا دے اور حاضرین
 بھی اس کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہیں لیکن ہر ایک
 الگ اپنی ہی تکبیر کہے یہ نہ ہو کہ سب مل کر ایک
 آواز سے تکبیر کہیں اور اس انداز سے تکبیر کہیں
 جو بیان ہوا کہ اپنے آپ کو اور آس پاس والوں کو
 سنا دے اور یہی سنت ہے۔

پھر اسی سلسلہ میں آگے لکھتے ہیں کہ:-
 واما يفعل بعض الناس اليوم من
 انه اذا سلم الامام من صلوة كبر

بہر حال آج کل بعض لوگ جو یہ کاروائی کرتے
 ہیں کہ جب امام اپنی نماز سے سلام پھیرتا ہے تو

المُؤَذِّنِ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا يَعْلَمُ
 مِنْ رِعْقَاتِهِمْ فِي الْمَآذِنِ وَبَطْلُونِ فِيهِ
 وَالنَّاسُ يَسْتَمْعُونَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَكْبُرُونَ
 فِي الْغَالِبِ وَإِنْ كَبُرَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَهُوَ مِثْلِي
 عَلَى أَصْوَاتِهِمْ وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنَ الْبَدْعِ إِذَا
 لَمْ يَنْقُلْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَعَلَهُ وَلَا أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
 بَعْدَهُ وَفِيهِ اخِرَاقُ حُرْمَةِ الْمَسْجِدِ
 بِرَفْعِ الْأَصْوَاتِ فِيهِ وَالتَّشْوِيشِ عَلَيْهِ
 مِنْ بَدَنِ الْمَصْلُوحِينَ وَالتَّالِيْنَ وَ
 إِذَا كَرِهَ انْتَهَى (المدخل ج ۲ ص ۲۸۵)

مؤذن ایک ہی آواز سے تکبیر کہتے ہیں جیسا کہ
 اذان کی جگہوں سے ان کے چلانے کی آوازیں
 سنائی دیتی ہیں اور وہ لمبی لمبی آوازیں نکالتے
 ہیں اور لوگ ان کی آوازیں سنتے ہیں اور خود غموگما
 تکبیر نہیں کہتے اور اگر ان میں کوئی تکبیر کہتا ہے
 تو رل مل کر ایک ہی آواز سے تکبیر کہتے ہیں اور یہ
 بدعت ہے کیونکہ یہ نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہو اور
 نہ آپ کے بعد خلفاء راشدین میں سے کسی نے
 ایسا کیا ہے اور اس طریقہ سے آوازیں بلند
 کرنے سے مسجد کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے اور
 نمازیوں اور ملاوت اور ذکر کرنے والوں کو

تشویش بھی ہوتی ہے۔

حضرات فقہار احناف وغیرہم کی ایسی واضح اور صریح عبارات کی موجودگی میں اگر کوئی شخص یہ
 دعویٰ کرتا ہے کہ ذکر بالجہر اور دعا بالجہر اور قرآن کریم کا تلاوت کے طور پر بالجہر پڑھنا جب کہ شہداء نمازیوں
 اور سونے والوں کو تکلیف ہوتی ہو درست اور خصوصاً فقہ حنفی کے مطابق ہے اور اس سے منع کرنے
 والا بدعتی ہے جیسا کہ مؤلف ذکر بالجہر اپنی کتاب میں یہ ثابت کرنے کے درپے ہیں بلکہ ص ۴۴ میں دَاذْكَرُ
 رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ الْآیَةِ کی تفسیر غلط سمجھ کر اور حضرات مفسرین کرام کی مراد کو نہ سمجھتے ہوئے یہ لکھا ہے
 کہ خدا خوفی اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ بلند آواز سے قرآن پڑھنے پر بھی بدعت اور حرام کا فتویٰ
 لگائیے وعظ اور ارشاد کی مجالس کو بھی بند کرائیے کیونکہ وہ بھی ذکر اللہ سے خالی نہیں جہری نمازوں کا
 سلسلہ بھی ختم کیجئے اور اگر یہ آیت وعظ و نصیحت قُرْآن اور نمازوں میں جہر کے منافی نہیں
 تو منازعہ فیہ ذکر میں جہر کے کیسے منافی ہوگی کیونکہ یہ تمام ہی ذکر کے افراد ہیں۔

تو پھر کیا یہ خیانت اور بددیانتی کی انتہا نہیں ہے کہ آپ نے ذکر کے ان افراد سے یکسر اغماض

کر لیا جو آپ کی امامت اور خطابت کے ضامن ہیں جس سے آپ کا پیٹ پلتا ہے اور جو آپ کی آمدنی میں افزائش کا باعث ہیں۔

الجواب یہ جو کچھ لکھا ہے مؤلف مذکور کی نری جہالت اور فقہ حنفی سے ناواقفیت کا ثبوت ہے اولاً اس لئے کہ خیر سے خود ہی چیل کر کٹا شکار ہیں کیونکہ انہوں نے وَاذْكُرِ الْآيَةَ کی تفسیر میں ذکر اور قرآن کریم کی قراۃ وغیرہ کی تعلیم تو تفسیروں سے نقل کر دی جس پر وہ پھونے نہیں سہاتے لیکن خود قرآن کریم اور اپنی معتبر و پسندیدہ تفسیروں سے آگے دُونِ الجملہ کی تفسیر کیا جو میں شریف کا لذیض طوطہ سمجھ کر کھا گئے ہیں جو ان کے مدعی کے سر اسر خلاف ہے جس کی بقدر ضرورت بحث باحوالہ پہلے گذر چکی ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ آمدنی کی افزائش اور پیٹ پلنے کا طعن ہمیں دے رہے ہیں و ثانیاً ذکر بالجہر اور دعاً بالجہر اور جس صورت میں نمازیوں وغیرہم کو تکلیف ہوتی ہو اس صورت میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کا جائز نہ ہونا اور ضرورت سے نا ادا امام کے لئے قرأت میں جہر نہ کرنا یہ سب باتیں باحوالہ پہلے عرض ہو چکی ہے کیا یہ خیانت علمی اور انتہاء درجہ کی بددیانتی نہیں کہ الٹا چور کو تو وال کو ڈانٹے جہاں ذکر بالجہر درست ہے وہاں درست ہے اور جہاں منع ہے وہاں منع بھی ہے اور بدعت بھی لاجوز بھی ہے اور مکروہ بھی (کما مر مفصلاً) حضرات فقہاء کرام کی ان تصریحات سے انماض کرنا کونسی دیانت ہے؟ مؤلف مذکور کو ہوش میں اگر جواب دینا چاہیے کیونکہ ع کلاب مانیز زبانے ویانے دارد وثالثاً وعظ ونصیحت میں آواز بلند کرنے کا تذکرہ اس سلسلہ میں کرنا مؤلف مذکور کی یا تو خیانت ہے یا جہالت کیونکہ وعظ و خطبہ کے موقع پر آواز کا بلند کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور امت مسلمہ کا بلا اختلاف اس پر تعامل چلا آ رہا ہے حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ:-

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناه وعلا صوته الحدیث (مسلم ج ۲۸۷ ومشکوٰۃ ج ۱۳۳)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔

حضرت امام نوویؒ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ:-

ليستدل به على انه يستحب للخطيب اس حديث سے یہ استدلال کیا گیا ہے الخطیب کے

ان یفخم امر الخطبة ویرفع صوته ۵۱
 (شرح مسلم ج ۳۵)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اس قدر بلند اور صاف الفاظ سے وعظ اور خطاب ارشاد فرماتے تھے کہ غزیریں جو بالکل مردوں کی صفوں کے پیچھے دوڑ رہی تھیں وہ بھی بخوبی سُن لیتی تھیں بلکہ یاد بھی کر لیتی تھیں چنانچہ حضرت ام ہشام بنت عمار بن نعان اور حضرت عمر بن عبد الرحمن کی ہمشیرہ فرماتی ہیں (واللفظ لا دلی) کہ

ما اخذت روقال اخت عمرة ما حفظت
 ق والقرآن المجید الا عن لسان رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأها کل
 جمعة علی المنبر اذا خطب الناس۔
 میں نے سورہ ق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زبان پاک سے سُن کر یاد کی ہے آپ ہر جمعہ
 کے دن منبر پر جب لوگوں کو خطاب فرماتے تو
 اس کو پڑھتے تھے۔

(مسلم ج ۲۸۶ و مشکوٰۃ ج ۱۷۳)

ان صحیح اور صریح روایات سے معلوم ہوا کہ وعظ و نصیحت اور خطبہ کے موقع پر آواز بلند کرنا نہ صرف جائز ہی ہے بلکہ مستحب بھی ہے لہذا مؤلف مذکور کا خطابت کا اس ضمن میں تذکرہ کرنا خیانت یا جہالت ہے۔ مؤلف مذکور کے ہم ایک گونہ مشکور بھی ہیں کہ انہوں نے اذان میں رفع الصوت کا قصہ نہیں چھیڑ دیا ورنہ یہ تو وہ بھی ذکر اللہ ہی اعلیٰ تعالیٰ ان کو ہدایت دے پھر ان کا بھلا کرے کہ ہمیں تفصیل کے ساتھ یہ جواب دینے کی اور اہتمام کے ساتھ حوائی نقل کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی کہ جب حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو ملک منزل من السماء یعنی وہ فرشتہ جس نے آسمان سے آکر کہا کہ کو نذر یذہب (خواب) اذان و اقامت کے الفاظ کی تلقین اور تعلیم دی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:-

فقم مع بلال فالق علیہ ما رايت
 فلیؤذن فانه اندای صوتا منك
 (ابوداؤد ج ۳ و ترمذی ج ۲ و ابن ماجہ)
 کہ تو بلال کے پاس کھڑا ہو کر وہ الفاظ اس کو بتا
 جو تو نے خواب میں دیکھے ہیں تاکہ وہ اذان کہے
 کیونکہ اس کی آواز تیری آواز سے بہت بلند
 ہے

فرض نمازوں کے بعد دعا کا ثبوت

دعا ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش اور راضی ہوتا ہے لیکن بعض مقامات بعض اوقات بعض اشخاص اور بعض کلمات کے ساتھ دعا پڑھی ہی مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے حضرت ابوالہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کونسی دعا زیادہ سنی جاتی اور قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ

جوف الليل الآخر ودبر الصلوات رات کے آخری حصہ میں اور فرضی نمازوں
المکتوبات (رواہ الترمذی ج ۸ ص ۱۸۸ مشکوٰۃ ج ۱۶) کے بعد۔

اسی بنا پر اکثر ائمہ کا یہ تعامل چلا آرہا ہے کہ وہ فرضی نمازوں کے بعد اہتمام سے دعا کرتے ہیں
حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی فرماتے ہیں کہ

فيعذر تارك الدعوات بعد الصلوات (فرضی نمازوں کے بعد دعا کا تارک قابل لغزیر
ولا یعد رعی تو کھار الکوکب الدسی ج ۲ ص ۲۵۹) ہے اور اس کی ترک کی وجہ سے وہ مغذور نہ ہوگا۔

حضرت امام محمد بن اسمعیل البخاری (المتوفی ۲۵۶ھ) نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے
باب الدعاء بعد الصلوة (ج ۲ ص ۹۳) شرح حدیث کا بیان ہے کہ حضرت امام بخاری کا
مقصد یہ ہے کہ فرضی نمازوں کے بعد دعا کا ثبوت ہے جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کی بات قابل
التفات نہیں ہے متأخرین میں حافظ ابن تیمیہ اور علاء الدین القیم وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے
لیکن دلائل کے لحاظ سے ان کے انکار کی چنداں وقعت نہیں ہے غیر مقلدین حضرات میں نوب صدیق
خان صاحب (المتوفی ۱۳۵۸ھ) نے دلیل الطالب میں اور مولانا عبدالرحمن صاحب مبارک پور
(المتوفی ۱۳۵۳ھ) نے تحفۃ الاحوذی میں اس دعا کا نہ صرف یہ کہ اقرار ہی کیا ہے بلکہ قدرے وزنی
دلائل سے اثبات بھی کیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ راجح میرے نزدیک یہ ہے کہ نماز
کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے جس کا جی چاہے کرے اس میں انشاء اللہ تعالیٰ کوئی حرج
نہیں ہے۔ (تحفۃ الاحوذی ج ۲ ص ۲۷۷)

تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت۔

حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ نے ایک شخص کو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے دیکھا تو اس سے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا کہ

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدیه حتی یفرغ من صلوٰتہ رواہ الطبرانی قال الہیثمی رجالہ ثقات ربيع الزوائد ج ۱ ص ۱۲۹ و مصنف ابن ابی شیبہ ج ۷ ص ۱ رسالۃ سنیتہ دفع الیدین فی الدعاء بعد الصلوٰۃ المکتوبۃ لمن شافہا للعلامة محمد بن عبد الرحمن الزبیدی البانی ونیل الفرقدين ص ۱۲۳ وقال فی ص ۱۲۴ قال السیوطی رجالہ ثقات اور حضرت الاسود العامریؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔

اور یہ دعائیں ویر تک پہنچتی رہتی تھی حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے یہاں تک میں آپ کے ویر تک ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے اکتا جاتی تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیه یدعو حتی انی لاسام لہ صبا یوقعہما رسواہ احمد بثلاثۃ اسانید و رجالہا کلہا رجال الصمیم جمع الزوائد ج ۱ ص ۱۲۷ اور یہ دعائیں ویر تک پہنچتی رہتی تھی حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے یہاں تک میں آپ کے ویر تک ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے اکتا جاتی تھی۔

حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب (المتوفی ۱۳۷۲ھ) چند فقہی حوالے اور روایات نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں۔

الحاصل یہ روایات فقہیہ ہیں جن سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد امام اور مقتدی سب مل کر دعائیں اور دعائے فارغ ہو کر اٹھ منہ پر پھیریں۔
(نفائس مرغوبہ فی حکم الدعا بعد المكتوبہ)

اوستوں کے بعد دعائے بارے ایک معترض کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔
پہلے چارم کے سنتوں کے بعد اجتماعی طور پر دعائے مانگنے کا عدم جواز بھی اسی قول سے اور اسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کا احادیث سے ثابت نہ ہونا اس سے زیادہ اظہر ہے پس معترض اوستوں کے بعد اجتماعی دعا کو جائز کہنا اور فرضوں کے بعد کی دعا کو ناجائز کہنا تعسف و تحکم ہے (نفائس مرغوبہ ص ۵۷) بعض علاقوں میں سنتوں اور نوافل کے بعد اجتماعی طور پر دعا کا خاصا اور خوب اہتمام کیا جاتا ہے اور دعائے کرنے والے کو منظر حقارت دیکھا جاتا ہے حالانکہ یہ کاروائی نرمی و بدعت ہے علماء کو اس سے سختی کے ساتھ گریز کرنا چاہیئے اور محل الخصوص علماء حق کو جو بعض علاقوں میں رسمی اور رواجی طور پر اس بدعت اور مکروہ فعل میں گرفتار اور مبتلا ہیں۔

نماز کے بعد جماعتی صورت میں بلند آواز سے دعا
سابق ابحات سے یہ بات بخوبی معلوم ہو چکی ہے کہ ذکر اور دعا کا ایک ہی حکم ہے جس طرح بجز مستثنیٰ مواقع کے ذکر میں اخفاء اصل اور مطلوب ہے یہی حکم دعا بھی ہے مگر مزید چند صریح حوالے پیش کرنے میں کوئی مضائقہ معلوم نہیں ہوتا۔

(۱) امام ابراہیم بن موسیٰ بن محمد۔ الشاطبی المالکی (المتوفی ۳۹۰ھ) لکھتے ہیں کہ :-

ولو كان الاجتماع للدعاء اثراً للصلوة
اجتماع نیکی اور تقویٰ کے باب سے ہونا تو انھیں
جہراً للخاصین من باب البر والتقویٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں سب سے پہلے سبقت
لکان اول سابق الیہ لکنہ لم یفعلہ
ے جاتے لیکن یہ کاروائی نہ تو آپؐ نے کبھی کی اور
اصلاً ولا احد بعده حتی حدث ما
نہ آپ کے بعد کسی اور نے کیا تاں تک کہ یہ بدعت
حدث فدل علی انه لیس علی ذلک
پیدا ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ نیکی اور تقویٰ
الوجه بولا تقویٰ۔

(الاعتصام ج ۲ ص ۳۰۳ و ۳۰۴ طبع مصر)

کی دے نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نمازوں کے بعد جہاد عالمی نہ تھوڑا تھا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ آپ کے بعد حضرات خلفاء راشدین اور ائمہ دین سے اگر یہ کاروائی نیکی اور تقویٰ کی مدین ہوتی تو ان حضرات سے یہ کبھی نہ چھوٹی اور سب سے پہلے اس پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمل کرتے لیکن آپ نے ہرگز ایسا نہیں کیا لیکن یہ یاد رہے کہ تعلیم دعا کا حکم الگ ہے اور اسی کتاب میں متعدد حواشی سے ذکر اور دعا کی تعلیم کے لئے بقدر ضرورت جہر کرنا صحت سے مذکور ہے اس لئے بلاوجہ غلط فہمی یا عمدہ اخلط بحث اہل علم کی شان کے مناسب نہیں ہے۔

(۲) حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الشافعیؒ لکھتے ہیں کہ:-

واما الدعاء فیسربہ بلا خلاف (شرح مسلم ج ۳) بہر حال دعا بلا اتفاق آہستہ کی جائے اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے آہستہ ہونے میں سبک اتفاق ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

(۳) امام سراج الدین الاودی الحنفیؒ لکھتے ہیں کہ:-

یستحب فی الدعاء الاخفاء ورفع الصوت بدعته ورفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ مکروه وما یفعله الذین یدعون الوجد والمجبة لا اصل له یمنع الصوفیة من رفع الصوت وتخصیق الثیاب۔

دعا میں مستحب یہ ہے کہ آہستہ ہو اور دعائیں آواز بلند کرنا بدعت ہے اور قرآن کریم کے سماع اور وعظ کے وقت بھی آواز بلند کرنا مکروہ ہے اور جو کاروائی وہ لوگ کرتے ہیں جو وجد و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں اور حضرات صوفیاء کو آواز بلند کرنے اور کپڑے پھاڑنے سے روکا جائے گا۔

رفتادی سرا جیدہ طبع نولکشور لکھنؤ

فتاویٰ سراجیہ کے حوالہ سے یہ عبارت فتاویٰ عالمگیری ج ۳۵۳ طبع مصر میں بھی نقل کی گئی ہے۔

(۴) حضرت ملاں القاری الحنفیؒ امام حسن بصریؒ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ

ان القصص بدعته وان رفع الصوت بالدعاء لبدة وان مد الایدی بالدعاء لبدة وان اجتماع الرجال والنساء لبدة۔ (موضوعات کبریٰ طبع محمدی لاہور)

قصہ بیان کرنے اور دعائیں آواز بلند کرنا البتہ بدعت ہے اور دعائیں ہاتھوں کا بہت مبالغہ سے بلند کرنا بھی بدعت ہے اور مردوں اور عورتوں کا اجتماع بھی بلاشبہ بدعت ہے۔

ایک ہے قاعدہ کے مطابق دعائیں ہاتھ اٹھانا جس کو حضرات محدثین کرامؒ اور فقہاء عظامؒ دفع
الایدی فی الدعاء سے تعبیر فرماتے ہیں وہ ثابت اور صحیح ہے، اور احادیث سے اس کا ثبوت ہے
شودھ حدیث اس میں مروی ہے اور دعائیں ہاتھ اٹھانے کی حدیثیں تو اتر معنوی کو پہنچی ہوئی ہیں۔
تدرب الراوی ص ۳۷ طبع مصر اور ایک ہے افراط اور مبالغہ کے ساتھ دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا یہ
استسقا کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے (ملاحظہ ہو مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۳۱) عمومی حالت
میں نہیں اور اسی کو صدّ الایدی بالدعاء بعدۃ سے اس عبارت میں تعبیر کیا گیا ہے راقصوں
کلبیان کرنا تو اس میں بھی تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر قصّہ صحیح سند سے ثابت ہوں اور عبرت اور غفلت
کے لئے ان کو بیان کیا جائے تو بالکل بجا اور صحیح ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ
أَحْسَنَ الْقَصَصِ اور فَلَمَّا قُصِّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ اور فَاتَّقِصَّ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ وغیرہ اس کا واضح ثبوت ہے اور قرآن کریم سے ثبوت کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت
باقی نہیں رہتی، حضرت امام حسن بصریؒ کے ارشاد میں جن قصوں کا تذکرہ ہے ان سے نے ثبوت
اور بے سرو پا قصے اور خود ساختہ حکایتیں مراد ہیں جن کو عموماً داغ و خط اور غیر مستند لوگ
بیان کرتے رہتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا اور ایسے ہی قصہ گو لوگوں کے بارے میں
جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

سیکون بعدی قصاص لا ينظر الله
اليهم ابو عمرو بن فضاله في اماليه
عن عليّ صميم - والجامع الصغير ج ۳ ص ۳۶
للسيوطي ج ۱

میرے بعد قصّے بیان کرنے والے ہوں گے اللہ
تعالیٰ ان کی طرف نظر شفقت نہیں کرے گا
یہ روایت صحیح ہے اس کو امام ابوبکر عمر بن فضالہ
نے اپنی کتاب امالی میں حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے۔

اور ایسے قصہ گو لوگوں کو حضرات سلف صالحینؒ مسجدوں سے نکال دیتے تھے اور ان کی
طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ امام محمد بن عثمان البغوی الحنفیؒ والمتونیؒ سے لکھنوی کہ
اور تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو لیکن نہ
قصے جمع کرنے سے کیونکہ یہ بدعت ہے اور
حضرت سلف ایسے قصہ گو لوگوں کو مسجد سے

و ابتغوا من فضل الله لا باجماع
القصص فهو بدعة وكانوا يخرجون
القصص من المسجد رين العلم ص ۹۲ طبع لاہور

نکال دیا کرتے تھے۔

مگر صد افسوس ہے کہ آج کل اکثر لوگوں کو بجلے قرآن وحدیث کے لطف ہی ان بے سرو پا قصوں میں آتا ہے اور خالص توحید اور سنت کا بیان سننے سے ان کا مارے غصے کے حلیمہ ہی بگڑ جاتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ منہ۔

(۵) مفسر قرآن حضرت قاضی ثنار اللہ صاحب پانی پتی الحنفی نداء خفیا کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں :-

ای سراً فی جوف اللیل لان الذکر
والدعاء سراً اکثر اخلاصاً والاختفاء
مسئنة الدعاء (تفسیر مظہری ج ۴ ص ۸۲)

کر یعنی آہستہ رات کے اندر کیونکہ ذکر اور دعائیں
اخفا رہی سے اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور خفی
کرنا ہی دعا کی سنت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سنون طریقہ ہی دعا کا یہ ہے کہ وہ آہستہ ہو کیونکہ اس میں اخلاص بھی زیادہ
ہے اور ریا اور نمازیوں وغیرہم کو تشویش میں ڈالنے کا امکان بھی نہیں ہے۔

(۶) حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف صاحب تھانوی (المتوفی ۱۳۶۳ھ) دعا کے بارے میں
طویل بحث نقل کرتے ہوئے یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ۔

تیسرا جزو خوب سمجھ لیجئے کہ ملا سب اربعہ یعنی خفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، میں اس بارہ میں
کوئی اختلاف نہیں کہ (نماز کے بعد آہستہ دعا مانگنا امام اور مفرد کے لئے مستحب ہے اور مالکیہ اور شافعیہ
امام کے لئے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ دعا جہراً پڑھے تاکہ مقتدیوں کو تعلیم ہو یا وہ اس کی دعا پڑ
آمین کہہ سکیں اور امداد الفتاویٰ ج ۵ ص ۵۶ طبع کراچی منوب) حضرات مالکیہ اور شافعیہ کی ضروری
عبارتیں اسی کتاب میں مذکور ہیں جن میں اس کی صراحت موجود ہے کہ تعلیم کے بعد پھر جہر ترک کر
دینا چاہیئے اور آہستہ دعا کرنا چاہیئے دوام جہر ان کے نزدیک بھی نہیں ہے اور اسی بحث میں آگے
حضرت تھانوی ایک عبارت کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ مراد بظاہر یہ ہے کہ اگر دعا کا جہر
تعلیم حاضرین اور ان کے آمین کہنے کے قصد سے ہو تو علماء اس کو مکروہ نہیں کہتے۔ امداد الفتاویٰ ج ۵
ص ۵۶ و ص ۵۷ اور ذکر کے بارے میں لکھتے ہیں ذکر دونوں طرح مفید ہے، لیکن جہراً معلوم ہوتا
ہے آپ بھی جہر کریں مگر اس قدر جہر نہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے اور امداد الفتاویٰ ج ۵ ص ۵۷ حضرت

مقاوی نے ذکر بالجہر کی اجازت مشروط دی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے مگر جکل مشاہدہ ہے کہ تقریباً نوانوے فی صدی ذکر بالجہر نمازیوں، بیماروں پڑھنے پڑھانے والوں اور دیگر لوگوں کی تکلیف کا باعث ہوتے ہیں مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب ر المتوفی ۱۳۷۲ھ) تحریر فرماتے ہیں:-

نیز امام کا زور زور سے دعا مانگنا بھی مکروہ ہے اگرچہ تنہا ہی اور خلاف اولیٰ ہی ہے لیکن اس کے اختیار کرنے اور عادت بنانے کی ضرورت ہی کیلئے مکروہ بہر حال مکروہ ہے اسے چھوڑنا ہی بہتر ہے اور اولیت اور بہتری اس کے خلاف میں ہے۔ زلفاس مرغوبہ فی حکم الدعا بعد المکتوبہ ص طبع کراچی، اس کے بعد حضرت مفتی صاحب نے دو حوالے دیئے ہیں ایک السعایہ کا اور دوسرا فتاویٰ بزازیہ کا یہ حوالہ دوسری جگہ اسی کتاب میں مذکور ہے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب ر المتوفی ۱۳۹۲ھ) فرماتے ہیں کہ:-

فالاصل فی جملة الاذکار هو الاخفاء
نعم ورد بالجهر بها حیا فالغائۃ و
داعیۃ ولا تثبت به السنۃ وانما
ثبت لو ثبت ان اکثر عملہ صلی اللہ
علیہ وسلم کان بالجهر وقد ثبت
عندی جهر الاذکار والادعیۃ کلھا
تقریباً غیر التشہد والتسبیحات
حتی جهر الاکیۃ فی السریۃ ایضاً
فدل علی ان معاملۃ الجهر والاخفاء
ھین عند الشرع لا ان الجاھر
بالتأمین متبع السنۃ والمسرۃ
مخالف لھا وانما بالغ فیہ المبالغون
فقط احمد فیض الیادی ج ۳۵

اصل تمام اذکار میں اخفاء ہی ہے ہاں بعض اوقات کسی فائدہ اور کسی داعیہ کی وجہ سے جہر بھی وارد ہوا ہے مگر اس سے سنت ثابت نہیں ہوتی سنت تو ثابت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل جہر کا رہا ہو اور میرے نزدیک بلاشبہ تمام اذکار و ادعیہ کا جہر بغیر تشہد اور تسبیحات کے تقریباً ثابت ہے حتیٰ کہ ستر نماز میں بھی آیت کا جہر ثابت ہے سو اس سے معلوم ہوا کہ جہر و اخفاء کا معاملہ شریعت میں نرم ہے یہی نہیں کہ بلند آواز سے آمین کہنے والا ہی متبع سنت ہے اور آہستہ آہستہ کہنے والا ہی سنت کا مخالف ہے مگر اس میں بلا وجہ مبالغہ کرنے والوں نے

مبالغہ کیا ہے دگر بلند آواز سے آمین کہنے ہی
سے سنت پوری ہوتی ہے)

اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بلند آواز کے ساتھ دعا اور ذکر کرنے سے اس کاسنت
ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ مثلاً آپ کا بعض اوقات جہر کرنا تعلیم کی خاطر ہوتا تھا اور کبھی کوئی اور
فائدہ اور داعیہ پیش نظر ہوتا تھا اور اسی نظریہ کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ
نمازوں میں بھی کبھی کوئی آیت کریمہ جہر سے پڑھی اور آمین بھی کبھار جہر سے پڑھی لیکن اس سے اس
کی سُنیت ثابت نہیں ہوتی اس کے لئے تو مواظبت اور آپ کے اکثر عمل سے ثبوت درکار ہے جو بیان
منفوق ہے۔ یہ یاد رہے کہ جن حضرات نے نماز کے بعد بلند آواز سے دعا کو جائز کہا ہے انہوں نے بھی اس کو
مطلق نہیں چھوڑا بلکہ تعلیم کی قید اور کوئی مانع عارض نہ ہو کی قید کو ملحوظ رکھا ہے۔
دعا میں تجاوزِ نصابِ پسندیدہ بات ہے۔

مذہب اسلام ایک ایسا فطری اور معتدل مذہب ہے جس میں افراط و تفریط کی کوئی گنجائش نہیں
اس برحق مذہب میں ہر چیز کو حد اعتدال پر اور موزوں و مناسب موقع اور محل پر رکھا گیا ہے ذکر
اور دعا عبادت ہے اور ان میں اخلاص اور اخفاء مطلوب ہے اور حد سے تجاوز شرعاً ناپسندیدہ
امر ہے حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے سنا کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار
میں تجھ سے جنت کے دائیں طرف سفید رنگ کا محل مانگتا ہوں اس پر والد محترم نے ان کو
تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ:-

انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم یقول یكون فی هذا الامۃ قوم
یعتدون فی الدعاء والطهور (مستند
بخامۃ قال لما کم والدہم صمیم)

بے شک میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ اس امت میں ایسے
لوگ بھی ہوں گے جو دعا اور طہارت میں تجاوز
کریں گے۔

اور حضرت سعد بن ابی وقاص (فاتح ایران المتوفی ۳۵ھ) کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ:-
سیکون قوم یعتدون فی الدعاء ورجوعن
سعد صمیم الجامع الصغیر ۲ ص ۳۷ طبع مصر)

غریب ایک قوم ایسی آئے گی جو دعائیں تجاوز
کرے گی۔

اور ان کی ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ

انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلمہ سیکون قوم یعتقدون فی الدعاء
فایاک ان تکن منهم الحدیث -
(ابوداؤد ج ۳ ص ۲۷۷)

بلاشبہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے سنا آپ نے فرمایا کہ بتا کیسا ایسی قوم
آئے گی جو دعائیں تجاوز کرے گی پس تو اس سے
گرنے کر کہ کہیں تو اہل میں سے ہو جائے۔

دعاء میں اعتداء اور تجاوز کی کئی صورتیں ہیں ایک یہ کہ جہاں شرعاً دعا ثابت نہیں وہاں دعا
کی جائے مثلاً جنازہ کے ساتھ شریک ہونے والے چند قدموں کے بعد اجتماعی صورت میں دعا
مانگیں اور نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے دعا مانگیں اور تیجہ ساتواں اور اس قسم کے متعین آیات
میں اہتمام کے ساتھ جمع ہو کر دعا مانگیں اور سنتوں اور نوافل کے بعد مل کر دعا مانگیں اور مثلاً
جہاں بلند آواز کے ساتھ دعا ثابت نہیں وہاں بلند آواز سے دعا مانگیں جنازہ کے ساتھ ہو یا نماز
کے بعد اور مثلاً یہ کہ جو چیز کسی کی حیثیت اور شان کے لائق نہ ہو وہ طلب کریں یہ اور اس قسم کی متعدد
صورتیں اعتداء فی الدعاء میں داخل ہیں اور جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر
دی ہے وہ پوری ہو کر رہی ہے اور یہ ساری صورتیں مشاہدہ میں آچکی ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان
کو فراطو فیہریط سے بچائے اور راہ ہدایت پر قائم رکھے اور پاکیزگی میں تجاوز یہ کہ مثلاً ضرورت
سے زیادہ پانی استعمال کرے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس
سے گذرے وہ وضو کر رہے تھے آپ نے فرمایا اے سعد یہ اسراف کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت
افی الوضوء سرف قللم نعم ولو کنت علی
ضقة نہرجاد (غنیۃ المستمل ۳ طبع دیوبند)
اور اگرچہ تو جاری نہر کے کنارے پر ہی ہو۔
ظاہرات ہے کہ نہر جاری ہو اور اس کے کنارے پر وضو کیا جائے تو پانی میں کیا کمی واقع ہو سکتی
ہے؟ لیکن شرعاً اس موقع پر بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی
اور اس کو اسراف کہا ہے۔

نماز کے لئے بلند آواز سے تہیت کرنا؟

اس میں حضرات فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا نماز کے لئے تلفظ بالقیۃ درست ہے یا نہیں؟

چنانچہ مافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے یا نہیں؟ سو ایک قول جس پر امام ابو حنیفہؒ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے اصحاب ہیں یہ ہے کہ تلفظ بالنیت مستحب ہے کیونکہ اس سے دل اور زبان کی موافقت اور تاکید و تائید ہوتی ہے اور دوسرا قول یہ ہے جس پر امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے کچھ اصحاب ہیں کہ تلفظ بالنیت مستحب نہیں ہے بلکہ بدعت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحابؓ سے منقول نہیں اس کے بعد انہوں نے اپنا مختار دوسرا قول بتا کر اگے یہ لکھا ہے کہ۔

وقد اتفق الاثمة على ان الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل من اعتاده فانه ينبغي له ان يؤدب تاديباً يمنعهُ عن التعبد بالبدع وايذاء الناس برفع صوته والله تعالى اعلم۔

اس پر حضرات ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ بلند آواز سے اور بار بار نیت کرنا جائز نہیں ہے بلکہ جس شخص نے اس کی عادت بنائی تو مناسب ہے کہ اس کو ایسی سزا دی جائے جس سے وہ اس بدعت کے طریقہ سے عبادت کرنے اور آواز بلند کر کے لوگوں کو اذیت دینے سے باز آجائے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ الکبریٰ ج ۲ ص ۲۱۵ طبع مصر)

بعض مراتبی قسم کے لوگوں کا یہ قیورہ ہے کہ جب تک زبان سے بلند آواز کے ساتھ نیت نہ باندھیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیت نہیں ہوئی اس لئے وہ بار بار ایسا کرتے ہیں اس میں کئی خرابیاں جمع ہو جاتی ہیں ایک یہ کہ بلند آواز کے ساتھ نیت باندھنے کو ضروری سمجھنا بدعت ہے جن بعض حضرات فقہاء کرام نے زبان سے نیت کرنے کو بدعت کہا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ بلند آواز سے نیت کو ضروری سمجھا جائے اور دوسری خرابی یہ ہے کہ ایسی کاروائی کا ثبوت حضرات ائمہ کرام سے نہیں جب کہ دین وہی ہے جو ان حضرات سے منقول ہوا ہے اور جس پر انہوں نے عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع کر کے ایک بہترین نمونہ امت مسلمہ کے لئے چھوڑا ہے اور تیسری خرابی یہ ہے بلند آواز کے ساتھ نیت کرنے والے کی اس کاروائی سے باقی نمازیوں کو تکلیف اور تشویش ہوتی ہے اور کسی دوسرے کے ذہن کو پریشان کرنا خصوصاً جب کہ وہ نماز میں مصروف ہو کسی طرح بھی کہ بہت سے خالی نہیں ہے اور چوتھی خرابی یہ ہے کہ بعض کم فہم اور جاہل لوگ

ایسے مراتی شخص سے یہ اخذ کریں گے کہ نیت باواز بلند ہونی چاہیئے اور اس کی کاروائی ایک غلط امر کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ ہوگی اور پانچویں خرابی یہ ہے کہ مسجد میں بلا ضرورت آواز بلند کرنا ویسے مکروہ ہے اور اس کا یہ عمل اسی کراہت کا حامل ہے۔

الغرض ایسے مراتی لوگوں کی یہ کاروائی کئی خرابیوں کا موجب ہے لہذا اس کو حضرات ائمہ کرامؒ نے پسند نہیں کیا اور بقول حافظ ابن تیمیہؒ ایسے کاروائی پر اصرار کرنے والا موجب تعزیر و تادیب ہے تاکہ لوگوں کے لئے وہ عبرت بن سکے اور آئندہ کوئی شخص بھی ایسی کاروائی کا مبعولے سے بھی ارتکاب نہ کرے۔ حضرت ملا علی القاریؒ فرماتے ہوئے کہ علماء کرامؒ نے اس اتفاق کے بعد کہ بلند آواز کے ساتھ نیت کرنا مشروع نہیں ہے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا زبان کے ساتھ امام یا مقتدی یا منفرد کے لئے نیت کا تلفظ کرنا درست ہے یا نہیں؟ لکھتے ہیں کہ :-

علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ دل اور زبان کی نیت کو جمع کر لینا مستحب ہے تاکہ نیت کے معنی کا بھٹنا اور اس کا حاضر کرنا آسان ہو۔

فالاكثر على ان الجمع بينهما مستحب ليسهل تعقل معنى النية واستحضارها (فتاویٰ)

باب ششم

درویش شریف کا حکم

درویش شریف بھی ایک اعلیٰ اور عمدہ ذکر ہے اور جہر و اخفاء کے بارے میں جو حکم دیگر اذکار کا ہے وہی حکم درویش شریف کا ہے لیکن اس کے باوجود حضرات فقہاء کرام نے اس کا حکم الگ بھی بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ اس میں اگر تعلیم مقصود نہ ہو تو اخفاء ہی مطلوب ہے چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ بہ قاص عندہ جمع عظیم یوفعون اصواتہم بالتسبیح والتہلیل جملة لا بأس بہ والاخفاء افضل ولو اجتمعوا فی ذکر اللہ تعالیٰ والتسبیح والتہلیل فیخفون والاخفاء افضل عند الفرع فی السفینۃ او ملاعبتہم بالسیوف وکذا الصلوۃ علی النبی صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم کذا فی القنیۃ انتہی۔

(عالمگیری ج ۵ صفحہ ۳۲۹ طبع مصر)

(نوٹ) عالمگیری کے بعض نسخوں میں طباعت کی غلطی کی وجہ سے بجائے قاص کے قاض طبع ہو گیا ہے جو بالکل غلط ہے مفتی احمد یار خاں صاحب نے ایک کمال تو یہ کیا کہ لا بأس بہ کے جملہ تک عبارت نقل کر دی اور آگے والاخفاء افضل الخ ساری عبارت ترک کر دی اور

بھی آہستہ ہی پڑھنا افضل ہے جیسا کہ قنیۃ میں ہے۔

طرح آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر درود

دوسرا کمال یہ کیا کہ طباعت کی غلطی نہ سمجھ سکے اور معنی یوں کیا کسی قاضی کے پاس بڑی جماعت ہو انہ (ملاحظہ ہو جہاد الحق ص ۳۳۲) اور مولف ذکر بالجہر نے جمع عظیم سے لے کر لا باس بہ تک مفید عبارت نقل کر دی ہے اور اول و آخر کی عبارت گیارھویں شریف کا لذیذ علوہ سمجھ کر ٹپ کر لی ہے۔ (دیکھئے ص ۳۸) ظاہر بات ہے کہ درود شریف کا مجموعی اور اخلاص سے پڑھنا جس طرح اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت اور اظہار عقیدت کا ایک عمدہ اور بہترین وسیلہ ہے لیکن اس عبارت سے صاف معلوم ہوا کہ درود شریف آہستہ پڑھنا ہی افضل ہے اور اس سے قبل بحوالہ الحق کا حوالہ بھی گزر چکا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک دو عبارتیں اس پر نو نقل کر دیں تاکہ بات بخوبی آشکارا اور عیان ہو جائے حافظ ابن الہمام الحنفی تلبیہ کا حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

والمعنى فيه انها من شعائر الحج والسييل فيما هو كذا لاظهار
 اس کا مطلب یہ ہے کہ تلبیہ شعائر حج میں سے ہے اور ایسی چیزوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا اظہار و اعلان اور تشہیر کی جائے جیسے اذان وغیرہ اور مستحب یہ ہے کہ تلبیہ سے فارغ ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو معلم خیر ہیں درود شریف پڑھے لیکن درود شریف پڑھتے وقت اپنی آواز کو پست رکھے۔

رفح القدير يا صلي الله عليه وسلم
 اس سے معلوم ہوا کہ تلبیہ تو بلند آواز سے پڑھے اس لئے کہ شرعاً اس کا اعلان و اظہار مقصود ہے لیکن جب درود شریف پڑھنے کی باری آئے تو پست آواز سے اور آہستہ پڑھے کیونکہ اس کا اعلان و اظہار مطلوب نہیں ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ بیان کرنے والا کوئی و بانی نہیں بلکہ ذمہ دار فقہاء احناف ہیں اور بحوالہ الحق، عالمگیری اور رفح القدير فقہ حنفی کی مستند ترین کتابیں ہیں اور اہل علم سے یہ بات محقق نہیں اور یہ سلسلہ صرف فقہاء احناف کے ہاں نہیں بلکہ دیگر فقہاء کرام بھی اس کو صاف لفظوں میں بیان اور تسلیم کرتے ہیں چنانچہ علامہ بدیع الدین ابو عبد اللہ محمد بن علی البعلی النبی رالماتونی لکھتے ہیں کہ:-

و اتفق المسلمون على ان الصلوة
على التتي صلى الله عليه وسلم والدعاء
كله سرًا افضل بل الجهر ورفع الصوت
بالصلوة بدعة ورفع الصوت بذلك
او بالتوضي قد ام الخطيب في الجمعة
مكروه او محرم بالاتفاق ومنهم من
يقول سرًا ومنهم من يقول يسكت
(مختصر الفتاوى المصرية ص ۹ طبع مصر)

تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر درود شریف اور دعاء سب کی سب
آہستہ افضل ہے بلکہ درود شریف کا بلند آواز سے
جبراً پڑھنا بدعت ہے اور جمعہ کے دن خطیب کے
سامنے بلند آواز سے درود شریف یا در حضرات
صحابہ کرام کا نام شکر رضی اللہ تعالیٰ کے
الفاظ بلند آواز سے پڑھنے بالاتفاق مکروہ یا حرام
ہیں بعض یہ فرماتے ہیں کہ آہستہ پڑھنے یعنی دل میں
اور بعض فرماتے ہیں کہ بالکل خاموش رہے۔

جس طرح پہلے صاف اور صریح حوالوں سے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ بلند آواز سے ذکر اور دعا کرنا بدعت ہے اسی
طرح اس عبارت سے معلوم ہوا کہ بلند آواز سے دُعا شریف پڑھنا بھی بدعت ہے اور درود شریف اور دعاء کے آہستہ افضل
ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے جیسا کہ اس عبارت سے ظاہر ہے لیکن اہل بدعت اور خواہش نفسانی کی پیروی کرنے والوں
مسلمانوں کے اجماع و اتفاق سے کیا واسطہ؟ اور ان کو نصوح قطعہ صریح سے کیا لگاؤ؟ اور ان کو حضرت امام ابو حنیفہؒ
کے صریح ارشاد اور کتب فقہ حنفی کی واضح عبارات سے کیا تعلق اور سروکار؟ ان کو تونت نہی نبویؐ بدعت
گھر گھر کے اپنے پیٹ کے دوزخ کے لئے ایندھن مہیا کرنا ہے اور گروہ بندی کو برقرار رکھنے کے
لئے بجائے رب تعالیٰ کی خوشنودی کے عوام الناس کو اپنی کارگزاری بتانا سوتی ہے ان کی ان بدعات
پر عامل ہو کر کوئی تباہ و برباد ہو یا ان سے دستگیری حاصل کر کے نجات پالے اہل بدعت اس سے
بے نیاز نہیں کیونکہ ۵

دریا کو اپنی موج کی طغیانوں سے کام
کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان ہے

علمی خیانت

مفتی احمد یار خان صاحب نے امام نوویؒ کے حوالہ سے ایک عبارت نقل کی ہے لیکن درمیانی
حصہ جو ان کے قدرے خلاف پڑتا تھا بالکل پی گئے ہیں ہم پوری عبارت نقل کرتے
ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

یستحب لقادی الحدیث وغیرہ من
فی معناه اذا ذکر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ان یوقع صوته بالصلوۃ
علیہ والتسلیم ولا یبالغ فی الرفع
مبالغة فاحشة ومن نقص علی رفع
الصوت الا امام الحافظ ابو بکر الخطیب
البغدادی وآخرون وقد نقلته الی
علوم الحدیث وقد نصّ العلماء من
اصحابنا وغیرہم انه یتحب ان یوقع
صوته بالصلوۃ علی رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم فی التلبیۃ واللہ
تعالی اعلم۔ کتاب الادکار ص ۱ طبع مصر

حدیث شریف وغیرہ اور جو اس کے ہم معنی ہے
پڑھنے والے کے لئے مستحب ہے کہ جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو بلند آواز
سے آپ پر صلوٰۃ وسلام بھیجے اور آواز بلند کرنے
میں زیادہ مبالغہ نہ کرے جن بزرگوں نے آواز
بلند کرنے کی تصریح کی ہے ان میں امام حافظ
ابو بکر الخطیب اور دوسرے حضرات شامل
ہیں اور میں نے اس کو علوم الحدیث میں نقل کیا
ہے۔ اور ہمارے اصحاب ڈوائف وغیرہم نے
تلمیہ کے موقع پر درود شریف بلند آواز سے
پڑھنے کے استحباب کی تصریح فرمائی ہے۔
واللہ تعالیٰ اعلم۔

مفتی صاحب نے بار الحق ص ۳۳۳ میں درمیانی خط کشیدہ عبارت اور اس کا ترجمہ بالکل
ترک کر دیا ہے نہ معلوم یہ کونسی علمی حدیث اور تقویٰ و دیانت ہے اس کا مطلب تو بالکل واضح
اور صاف ہے کہ جس بزرگ ترین ہستی اور ذات (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حدیث پر مصری جارہی ہے
اس مبارک موقع پر قدرے بلند آواز سے درود شریف پڑھی جائے تاکہ آغاز ہی سے اللہ تعالیٰ کی
خصوصی رحمتیں شامل حال ہوں اور سننے والے بھی متوجہ ہوں اور طلبہ حدیث کو آگاہی ہو کہ میں
بھی اس نیک اور مبارک عمل میں ان کی اقتدار کرنی چاہیے لیکن ساتھ ہی تصریح کر دی ہے کہ
آواز بلند کرنے میں زیادہ مبالغہ اور افراط نہ اختیار کرنا چاہیے بلکہ یہ رفع صوت حد اعتدال
تک رہنا چاہیے۔ امام نوویؒ کا یہ ارشاد کہ میں نے اس کو علوم الحدیث میں نقل کیا ہے یہ اشارہ
ہے اس کی طرف جو انہوں نے تقریب النواوی میں امام خطیب بغدادی الشافعیؒ والتمویؒ
کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

علامہ خطیبؒ فرمایا کہ درود شریف پڑھتے وقت

قال الخطیب ویوقع بها صوته

دقترب النواوی مع شرف قدس بک الراوی ص ۳۴۱ طبع مصر
(جب حدیث پڑھ رہا ہو تب مقرر) اپنی
آواز کو بلند کرے۔

مفتی احمد یار خان صاحب کا امام نوویؒ کی کتاب الاذکار کی عبارت سے مطلقاً درود شریف
کے بلند آواز کے ساتھ پڑھنے پر استدلال صحیح نہیں ہے اولاً تو اس لئے کہ اس عبارت میں صرف دو
مقامات پر رفع الصوت ثابت ہے ایک یہ کہ تلبیہ کے بعد بلند آواز سے درود شریف پڑھے اور
دوسرے حدیث شریف پڑھتے وقت اور ایسے ہی اس سے ملتے جلتے موقع پر مثلاً درس و تدریس
کے موقع پر اس سے ہر ہر مقام پر بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کا ثبوت کیسے ہوا؟ بس یہی
ثابت ہو گا کہ ان مقامات میں بلند آواز سے پڑھے و ثانیاً تلبیہ میں رفع الصوت خود شرعاً مطلوب ہے
جیسا کہ باحوال پہلے بیان ہو چکا ہے اور اس سے حضرات شوافع وغیرہم نے یہ سمجھا ہے کہ درود شریف
بھی بلند آواز سے ہو، چنانچہ ان کی عبارت میں وقد نص العلماء من اصحابنا وغیرہم ان
کا واضح قرینہ ہے۔ اور امام نوویؒ نے المجموع شرح المہذب ج ۸ ص ۱۱۱ طبع مصر میں بھی تلبیہ بطرح
درود شریف بھی بلند آواز سے پڑھنے کا ذکر کیا ہے لیکن علماء احناف نے جن کی فقہی بصیرت مسلم
ہے اور ان میں سے علی الخصوص حافظ ابن الہمام الحنفی جن کو مولوی احمد رضا خان بریلوی بھی
المحقق حیث اُطلق سے تعبیر کرتے ہیں صرف تلبیہ میں رفع الصوت کے قائل ہیں چنانچہ ان کا
حوالہ پہلے نقل کیا جا چکا ہے کہ جب تلبیہ سے فارغ ہو تو مستحب یہ ہے کہ درود شریف آہستہ پڑھے
کیونکہ آواز بلند کرنے کا حکم صرف تلبیہ میں وارد ہوا ہے تو یہ اپنے مورد پر بند رہے گا اور درود شریف
چونکہ ذکر ہے اس لئے اصل قاعدہ کے مطابق اس میں اخفاء ہی افضل ہو گا۔
اذان سے قبل اور بعد بلند آواز سے صلوٰۃ و سلام پڑھنا۔

اذان شعار دین میں سے ہے اور نماز کی طرف دعوت دینے کا ایک شرعی ضابطہ ہے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرامؓ اور خیر القرون میں اسی شرعی حکم کو نماز کی دعوت لئے کافی سمجھا
جاتا تھا مگر شعبان ۱۹۴۱ء میں سرزمین مصر میں ایک ظالم اور راشی حاکم نجم الدین الطہندی کے حکم
سے اذان کے بعد بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی بدعت ایجاد ہوئی اور اس علاقہ میں
اس کا اس قدر رواج ہوا کہ اس کو کار ثواب سمجھا جانے لگا حتیٰ کہ بعض جدید مصری علماء کرامؒ نے

اس کو بدعت مانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ حسنہ کا پیوند لگایا لیکن اس کے حسنہ ہونے کی کوئی دعویٰ یا نقل معقول دلیل وہ نہ پیش کر سکے اس کے برعکس دیگر علماء کرام نے اپنے اپنے انداز سے اس کی تردید کی اور لوگوں پر واضح کیا کہ یہ بدعت ہے اور نجات اور کامیابی سلف صالحین کی پیروی میں ہے چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی الشافعی تحریر فرماتے ہیں کہ:-

اما ما حدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء اليها بالذكر والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح اولي انتهي (فتح الباری ج ۳ ص ۴ طبع مصر)

بہر حال لوگوں نے جمعہ کے وقت سے پہلے جمعہ کی طرف دعوت دینے کے سلسلہ میں ذکر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی جو بدعت ایجاد کی ہے وہ بعض شہروں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے لیکن سلف صالحین کا اتباع ہی سب سے بہتر ہے۔

حافظ ابن حجر نے خالص علمی اور تحقیقی زبان میں نہایت ثنات اور سنجیدگی کے ساتھ اس کاروائی کو بدعت کہہ کر سلف صالحین کی پیروی کی تلقین فرمائی ہے حضرت علان القاری الحنفی لکھتے ہیں کہ:-

فما يفعل المؤذنون الآن عقب الاذان بالصلوة والسلام مراراً اصد سنة والكيفية بدعت لان رفع الصوت بالنكوفيه كراهة سيما في المسجد الحرام لتشويش على الطائفين والمصلين والمعتكفين۔

پس جو کاروائی اذان کے بعد اب مؤذن کرتے ہیں کہ بار بالصلوة والسلام پڑھتے ہیں اصل درود شریف پڑھنا تو سنت ہے مگر یہ کیفیت بدعت ہے کیونکہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں کراہت ہے خصوصاً مسجد حرام میں کیونکہ اس سے طواف کرنے والوں، نمازیوں اور اعتکاف کرنے والوں کو تشویش ہوتی ہے۔

مرقات ج ۱ ص ۱۶۱ طبع ملتان)

شیخ الصوفی امام عبد الوہاب الشعرائی الشافعی (۱۰۷۳ھ) لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ آج کل مؤذن جس طرح سلام پڑھتے ہیں یہ طریقہ نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ

قال شيخنا لم يكن التسليم الذي يفعله المؤذنون في ايام حياته ولا الخلفاء

السراشدین بل کان فی ایام الروافض
بمصر اھد کشف الغمہ ج ۱۲ طبع مصر
وسلم کی زندگی میں تھا اور نہ حضرات خلفاء
راشدینؓ کے زمانہ میں بلکہ اس کی ایجاد مصر میں
رافضیوں کے دور حکومت میں ہوئی۔

تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۲۹۸ در مختار ج ۱۲ اور طحاوی ص ۱۱۱ میں اس کی تصریح ہوئی
ہے کہ یہ بدعت ۹۷ھ میں جاری ہوئی۔ اصل واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک جاہل صوفی نے یہ طریقہ
خواب میں دیکھا حالانکہ مدار شریعت خوابوں پر نہیں اور نہ وہ شرعاً حجت ہیں تو مصر کے ایک ظالم
اور راشی حاکم کے سامنے اس کو پیش کیا اس بے دین نے نہ آؤ دیکھنا نہ آؤ فوراً قانوناً یہ بدعت
جاری کر دی چنانچہ علامہ مؤرخ اسلام مقرر بنی لکھتے ہیں کہ وہ جاہل صوفی قاہرہ کے محتسب کے
پاس گیا جو اس وقت نجم الدین محمد الطنبی تھا جو ایک جاہل شیخ تھا قضا و محاسبہ میں بد اخلاق تھا
ایک ایک درہم پر جان دیتا تھا اور کینگی اور بے حیائی کا پتہ تھا حرام اور شہوت لینے سے دریغ
نہیں کرتا تھا اور کسی مومن کی قربت اور ذمہ کا اس کو پاس نہ تھا گناہوں پر بڑا حرص تھا اور اس کا
جسم حرام سے پلا ہوا تھا اس کے نزدیک علم کا کمال بس دستار و جوبہ تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہوائے
الہی اللہ تعالیٰ بندوں کو کورے لگانے اور عہدہ قضا پر برابر چنے رہنے سے ہے اس کی جہالتوں
کے قے اور اس کے گندے افعال کی کہانیاں ملک میں شہور تھیں۔ رجواز الابداع فی مضار
الابداع ص ۱۶ طبع مصر

امام ابن حجر المکی الشافعی اپنے فتاویٰ الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔

وقد استفتی مشائخنا وغیرہم فی الصلوۃ
والسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد
الاذان علی الکیفیۃ الی یفعلہ المؤذنون
فافتوا بان الاصل سنتہ والکیفیۃ
بدعتہ رجواز الابداع ص ۱۶۳

ہمارے مشائخ وغیرہم سے یہ فتویٰ طلب کیا گیا
کہ اذان کے بعد جس کیفیت سے رجاء پڑھا کر آجکل
مؤذن صلوۃ و سلام پڑھتے ہیں کیا یہ درست ہے؟
تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ اصل درود شریف پڑھنا تو
سنت ہے لیکن یہ کیفیت بدعت ہے۔

”فتاویٰ ذخیرۃ السالکین“ میں لکھا ہے کہ۔

الصلوۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اذان سے پہلے اور اذان کے بعد آنحضرت

قبل الاذان وبعده من محدثات
الامور التي لم يكن في عهد رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم والخلفاء الراشدين
والتابعين وتبعهم رضوان الله تعالى
عليهم اجمعين۔ (بجوال نفاية الكلام ص ۱۲۸)

صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ان امور
بدعات میں سے ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرات خلفاء راشدین اور حضرات تابعین
اور تبع تابعین کے زمانہ میں نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان
سب پر رخصا ہو۔

اور مؤلف مجالس الابرار فرماتے ہیں کہ اہل بدعت نے صرف اذان میں راگسی پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
گرامی پر صلوة و سلام کے بعض کلمات بھی زیادہ
کئے ہیں درود شریف اگرچہ کتاب و سنت کی
نقص سے ثابت ہے اور بُری اور درجے والی
عبادات میں سے ہے لیکن منارہ پر اذان کے
وقت اس کے پڑھنے کو عادت بنالینا شروع
نہیں کیونکہ حضرت صحابہ کرام تابعین اور ان کے علاوہ
ائمہ دین میں سے کسی نے یہ کاروائی نہیں کی اور
کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ عبادات کو ان
جگہوں میں کرتا پھرے جہاں شریعت نے ان کو
نہیں رکھا اور جس سلف صالحین کا تعامل نہیں۔

اور علامہ ابن الجاج المالکی تحریر فرماتے ہیں کہ :-

فالصلوة والتسليم على النبي صلى الله
عليه وسلم احد ثوها في اربعة مواضع
لم تكن تفعل فيها في عهد من مضى
والخير كله في الاتباع لهم مع انها
قريبة العهد بالحدوث جداً او

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة و سلام کو ان
اہل بدعت نے چار جگہوں میں ایجا دیا ہے
کہ ان مواقع میں سلف صالحین کے زمانہ میں ایسا
نہیں ہوتا تھا اور بھلائی سب ان کی پیروی میں
ہے حالانکہ اس بدعت کی ایجاد کا زمانہ بہت ہی

قریب ہے ان میں ایک جگہ ہر رات طلوع فجر کے وقت اور جمعہ کی رات عشاء کی اذان کے بعد ہے۔

ہی عند طلوع الفجر من کل لیلة
وبعد اذان العشاء لیلة الجمعة
اصرد المدخل ۲۴۹ طبع مصر

ذکر بالجہر بھی مشروع ہے۔

جن اکابر نے ذکر بالجہر کی اجازت دی ہے اس میں انہوں نے ان شرائط کو نظر انداز نہیں کیا جو ذکر بالجہر کے حجاز کے لئے ضروری ہیں۔ چنانچہ علامہ شامی رفع صوت بذکر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ صاحب بزاز یہ کلام اس مقام میں مضطرب کبھی تو وہ ذکر بالجہر کو حرام کہتے ہیں اور کبھی جائز کہتے ہیں اور فتاویٰ خیرہ رحمہ اللہ طبع مصر مؤلف علامہ خیر الدین الرمل الحنفی المتوفی ۱۰۸۰ھ

استاد علامہ خضکی کے باب الکراہت والاستحسان میں ہے کہ حدیث میں ایسا ثبوت بھی آیا ہے جو طلب جہر کو چاہتا ہے نہ ملتا ہے کہ (رب العزت فرماتے ہیں)

اگر کسی نے کسی جماعت میں یہ ذکر کیا تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں بخاری

اور سلم نے اس کو روایت کیا ہے اور اس سلسلہ میں ایسی حدیثیں بھی ہیں جو آہستہ ذکر کا تقاضا

کرتی ہیں اور ان میں تطبیق یوں ہے کہ یہ اشخاص و احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف

حالات پر محمول ہیں جیسا کہ بلند آواز سے اور آہستہ قرات کرنے والی حدیثوں

کو اسی طرح جمع کیا گیا ہے اور یہ اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں آہستہ کہ بہترین ذکر وہ ہے

اقول اضطرب کلام صاحب البزازیة
فی ذالک فتارۃ قال انه حرام وتارة
قال انه جائز وفي الفتاوی الخیرية
من الکراہية والا ستحسان جاء فی

المحدث ما اقتضی طلب الجہر بہ نحو
وان ذکر فی فی ملأ ذکر تہ فی ملأ خیر
منہم رواہ الشیخان و ہناک احادیث

اقتضت طلب الاسرار والجمع
بینہما بان ذالک یختلف باختلاف

الاشخاص والاحوال کما جمع بذالک
بین احادیث الجہر والاحفاء بالقراءة

والایعارض ذالک حدیث خیر الذکر
الحقی لانہ حیث خیف السراء وتادی

المصلین او النیام فان خلا جہا ذکر
فقال بعض اهل العلم ان الجہر افضل

لانہ اکثر عملاً ولتعدی فائد تہ
اللسامعین ویوقظ قلب الذاکر فیجمع

همه لای الفکر و یصرف سمعه الیه
 ویطرد النوم و یزید النشاط اه
 ملخصاً و تمام الکلام هناک
 فراجعہ و فی حاشیۃ الحموی
 عن الامام الشعرانی اجمع العلماء
 سلفاً و خلقاً علی استحباب الذکر
 الجماعۃ فی المساجد و غیرها
 الا ان یشوش جہرہم علی قائم
 او مصل او قاری اه انتہی۔
 (الشامی ج ۱ ص ۱۱۰ طبع مصر)

جو اہستہ ہو اس لئے کہ وہ اس پر محمول ہے جہاں
 زیادہ کا خوف یا نازیروں یا سونے والوں کی اذیت
 کا خطرہ ہو پس اگر ان مذکورہ مجبوریوں سے خالی
 ہو تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جہر افضل ہے کیونکہ
 اس میں عمل زیادہ ہے اور اس کا فائدہ سامعین
 تک متعدی ہے اور یہ ذکر کر کے دل کو میدا کرتا ہے
 سو اس طریقہ سے وہ اپنی طبعی سے فکر کرے گا اور
 اپنا کان اس کی طرف متوجہ کرے گا اور نیند کو دور
 کرے گا اور خوشی کو بڑھائے گا (الذیل لخصاً) اور ان کی
 پوری عبارت وہیں مراجعت کر کے دیکھ لیں اور
 حموی کے حاشیہ میں امام شعرانی سے نقل کیا ہے
 کہ سلف و خلف کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ
 مساجد وغیرہ میں جماعتی شکل میں ذکر کرنا مستحب
 مگر یہ کہ ان کے جہر سے کسی سونے والے یا نازی یا کسی
 تلاوت کرنے کرنے والے کو تشویش ہوتی ہے تو پھر
 جہر درست نہیں ہے۔

علامہ شامی کی اس عبارت میں بعض باتیں قابل توجہ ہیں جن کو سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ الجھن
 باقی نہ رہے۔

(الف) یہ کہ صاحب بزاز یہ کہ کلام میں اضطراب ہے کبھی تو وہ ذکر یا الجہر کو حرام اور کبھی جائز
 کہتے ہیں اور مؤلف ذکر یا الجہر نے مشہد میں بھی اس کا یوں ذکر کیا ہے۔ صاحب بزاز یہ کہ کلام ذکر
 یا الجہر کے بارے میں بظاہر مضطرب ہے لیکن حقیقت میں کوئی اضطراب نہیں کیونکہ وہ ذکر یا الجہر
 کو اس وقت منع کرتے ہیں جب اس میں کوئی مصلحت نہ ہو اور جب اس میں مصلحت ہو تو پھر
 جائز ہے۔ انتہی بلفظ مؤلف مذکور کے بس کا تو روگ نہیں البتہ علامہ شامی پر ضرور تعجب ہوتا ہے کہ

اتنے بلند پایہ اور وسیع النظر محقق فقیہ کو صاحبِ بزازیہ کے کلام میں اضطراب کیسے نظر آیا ؟
 ہمیں تو ان کے کلام میں سرے سے کوئی اضطراب ہی نظر نہیں آ رہا۔ اگر قارئین کرام غور سے ملاحظہ
 فرمائیں گے تو یہ بات ان کو بھی بجا آئے تعالیٰ آسانی سے سمجھا جائے گی بل ضد کا کوئی علاج نہیں۔
 اضطراب کے لئے یہ شرط ہے کہ نفی اور اثبات اور یہاں ذکر جہاں اور نہ کا مورد اور محل ایک ہو
 اگر محل الگ الگ ہو تو پھر اضطراب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ پھر مصلحت اور غیر مصلحت
 کے ہیوند سے تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے بات دراصل یہ ہے کہ صاحبِ بزازیہ حضرت امام
 ابو حنیفہؒ کے مسلک کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیگر محققین علماء احناف کے مطابق جہاں شریعت میں
 ذکر بالجہر ثابت نہیں اس مقام میں ذکر بالجہر کو حرام کہتے ہیں کیونکہ ایسے موقع پر اصل ہی اخفاء ہے اور
 ذکر بالجہر کرنا اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم کے مخالف بھی ہے اور بدعت بھی اور جہاں خود شریعت نے ذکر
 بالجہر کی اجازت دی ہے اس موقع پر وہ ذکر بالجہر کو جائز قرار دیتے ہیں مثلاً اذان خطبہ اور تبلیہ
 وغیرہ اور ان مقامات میں شرعاً جہر ثابت اور مطلوب ہے۔ الغرض جہاں انہوں نے ذکر بالجہر کو حرام
 کہا وہ اور مقام ہے اور جہاں اجازت دی وہ اور محل ہے جب محل الگ الگ ہے تو پھر اضطراب
 اور تعارض کیسے ؟ ان کی پوری عبارت گزر چکی ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں :-

واما رفع الصوت بالذکر فجاز کسافی اور بہر حال ذکر کے لئے آواز بلند کرنا جائز ہے
 الاذان والخطبة والحج احد بزازیہ ج ۳ جیسے اذان اور خطبہ اور حج میں۔
 ص ۳۷ علی ہامش الہندیہ

اس عبارت میں موصوف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں شرعاً ذکر میں رفع الصوت محمود و مقصود
 ہے وہاں رفع الصوت جائز ہے اور اس کی مثال میں وہ اذان خطبہ اور حج میں تبلیہ کا ذکر کرتے ہیں
 اذان اور خطبہ کے بارے میں رفع الصوت کا باحوالہ تذکرہ پہلے ہو چکا ہے اور تبلیہ کے بارے میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یوں ہے کہ

اتاتی جبرائیل فامونی ان امراً صحابی ان یرفعوا اصواتهم بالالہلال او بالتلبیۃ
 میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے ساتھیوں کو تبلیہ میں
 آواز بلند کرنے کا حکم دوں۔
 ترجمہ ج ۱ ص ۱۷۰ وقال من صحیح ووطا لام لک واین ماجہ ۳۷ ص ۳۷

اور حضرت ابوبکر الصدیق سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حضرت کو ساج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا العجم والنجہ۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی (المستوفی ص ۲۲۸) اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ

والعجم هو دفع الصوت بالتبلیة
والنجہ هو نحو البدن (ترمذی ج ۱ ص ۱۲۸)
عجم کا معنی تلبیہ میں آواز بلند کرنا اور نجہ کا معنی اونٹ وغیرہ جانور ذبح کرنا یعنی قربانی کرنا

نہ روایات سے معلوم ہوا کہ حج اور احرام کی حالت میں بلند آواز سے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ اَللّٰہ کے پکارتا شرعاً مطلوب ہے۔ الغرض صاحب بزاز نے نہ تو عموماً ذکر جہر کو جائز کہا ہے اور نہ مل کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ مسجدوں میں پڑھنے کو اور نہ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کو جائز کہا ہے اس کو تو وہ بہر کیف حرام کی مدین شمار کر کے حضرت ابن مسعود کا عمل اس پر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کاروائی کرنے والوں کو بدعتی کہا اور مسجد سے نکال باہر کیا۔ اور خود علامہ شامی بھی صاحب بزازؒ کے حوالہ سے یہ لکھتے ہیں۔

واحد دفع الصوت بالذکر فجازئ کما فی
الاذان والمخطبة والجمعة والجماعہ۔
اور بہر حال ذکر میں آواز بلند کرنا جائز ہے جیسے
افان اور خطبہ اور جمعہ اور حج میں۔

(دشامی ج ۵ ص ۲۵)

الحاصل ایسے صاف اور صریح الفاظ اور واضح مثال کے ہوتے ہوئے صاحب بزاز کے کلام سے عمومی طور پر ذکر بالجہر کے حوالہ پر استدلال کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے اس ساری عبارت میں وہی کچھ فرمایا ہے جو حضرت امام ابو حنیفہؒ اور دیگر حضرات فقہاء احنافؒ نے فرمایا ہے کہ عمومی طور پر ذکر بالجہر بدعت ہے صرف ان مقامات اور مواقع میں جائز ہے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے مثلاً اذان وغیرہ علاوہ انہیں یہ بات بھی ملحوظ خاطر ہے کہ ہم نے صاحب بزازؒ کے حوالہ سے یہ بات بھی پہلے عرض کی ہے کہ جب امام مقتدیوں کو انور دہلویؒ سبھارایا ہوا اور مقتدی سیکم ہے ہوں تو اس وقت تک جہر جائز ہے اور جب سیکم چکے ہوں تو پھر ان کا جہر کرنا بدعت ہو گا اور دیکھئے کتاب ہدایہ ص ۵۵ گویا اس حوالہ کے پیش نظر اس عبارت کا مطلب یہ نکلا کہ ذکر اور دعا سیکھنے اور یاد کرنے کے زمانہ میں جہر جائز ہے اور بعد کو بدعت ہے ایک کا زمانہ اور دوسرے کا زمانہ اور ہے جب

دونوں حکموں کا محل اور مورد و زمانہ جدا جدا اور الگ الگ ہے تو اس صورت میں تعارض اور اضطراب کا کیا معنی؟

رب الحدیث وَاِنْ ذَكَرْنِي فِي مَلَاةٍ ذَكَرْتُهٗ فِي مَلَاةٍ (بخاری ج ۱ ص ۱۶۷) سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے لیکن اس سے علی التبعین اور قطعی طور پر عمومی ذکر مراد لینا ہی متعین نہیں بلکہ اس سے وعظ و نصیحت اور خطبہ و درس وغیرہ مراد لینا زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ الفاظ حدیث کہ اگر کوئی شخص کسی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس جماعت سے بہتر جماعت (یعنی فرشتوں) میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس کی زیادہ تائید کرتے ہیں کیوں کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جب جماعت میں ذکر کرتا ہو اور باقی سن رہے ہوں تو یہ وعظ و نصیحت اور خطبہ وغیرہ پر زیادہ چسپاں ہے اس سے عمومی ذکر کہ استدلال قطعی نہیں اور پھر جہر کا اس میں صراحتہ نہیں بلکہ اقتضاء ذکر ہے۔ اور علامہ آلوسی ذکر بالجہر اور ذکر بالسر میں فقہاء ائمہ اور علماء اسلام کے اختلاف کو مد نظر رکھ کر تطبیق دینے کے لئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

وفصل آخرون فقالوا الاخفاء افضل
عند خوف الرياء او كان في الجهر
تشويش على نحو مصل او ناعم او قارئي
او مشغل بعلم شرعي وبتقديم
الجهر على الاخفاء فيما اذا خلا عن
ذلك وكان فيه قصد تعليم جاهل او
نحو ازالة وحشة عن مستوحش او
طرد نعاس او كسل عن الداعي
نفسه او ادخال سرور على قلب
مؤمن او تنفير مبتدع عن
بدعتہ او نحو ذلك۔

اور دوسرے حضرات نے یہ تفصیل کی ہے اور کہا ہے کہ اخفاء اس مقام میں افضل ہے جہاں زیادہ کا خوف ہو یا جہر کرنے کی وجہ سے مثلاً نمازی یا سونے والے یا تلاوت کرنے والے یا عالم شرعی میں مشغول ہونے والے کو تشویش ہوتی ہو اور جہر اخفاء پر مقدم ہو گا جو مقام ان خلائوں سے خالی ہو اور اس میں کسی جاہل کی تعلیم یا کسی گھبرائے ہوئے کی وحشت کو یا ادنیٰ کھنے والے کی اونگھ کو یا خود دعا کرنے والے کی اپنے نفس سے سستی کو دور کرنا مقصود ہو یا کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے یا کسی بدعتی کو اہل بدعت باز رکھنے کیلئے جہر کیا جائے یا اس جیسی کوئی اور وجہ ہو تو جہر بہتر ہے۔

مفتی احمد یار خان صاحب شامی کے حوالہ سے ایک عبارت نقل کرتے ہیں جو اس کتاب میں نقل کی گئی ہے اور اس کا وہ یوں ترجمہ کرتے ہیں متقدمین اور متأخرین علماء نے اس پر اتفاق کیا کہ مسجدوں میں جماعتوں کا بلند آواز سے ذکر کرنا مستحب مگر یہ کہ ان کے چہرے کسی سونے والے یا نمازی یا قاری کو پریشانی ہو۔ (بحار الحق ص ۳۳۲)۔

اس سے معلوم ہوا کہ جہاں بھی کسی نماز، نیند، قرأت و تلاوت اور مطالعہ کتب اور تعلیم میں خلل پڑنے کا احتمال ہو وہاں ذکر بالجہر نہیں کرنا چاہیے ہاں جہاں ایسا کوئی عارضہ نہ ہو اور اسکے ساتھ دوسرے امور (جن کا ذکر علامہ آلوسی کی عبارت میں موجود ہے) میں سے کوئی امر ہو تو ذکر بالجہر میں کوئی مضائقہ نہیں مثلاً کسی جنگل بیابان میں یا اپنے مکان کی اندرونی کوٹھری میں جس سے آواز باہر نہ نکلتی ہو یا کوئی ایسی مسجد ہو جو بالکل خالی ہو یا کوئی خانقاہ ہو جس میں ذکر بالجہر سے کسی کے سکون و آرام میں خلل نہ پڑتا ہو تو بڑے شوق سے ذکر کرتا رہے۔

حضرت عائشہ (التوفاتہ ص ۵۸) سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک شخص کی قرأت سنی جو مسجد میں پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے اس نے مجھے فلاں سورت کی فلاں آیت یاد کرادی جو مجھے بھول گئی تھی۔ (بخاری ج ۲ ص ۵۳۲ و مسلم ج ۲ ص ۲۶۶) حضرت امام نوویؒ اس حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

منہا جواز دفع الصوت بالقرأة	ان میں سے ایک یہ ہے کہ رات کے وقت اور
فی اللیل فی المسجد ولا کراهۃ فیہ	مسجد میں بلند آواز سے قرأت کرنا جائز ہے اور
اذ لم یؤذ احدًا ولا تعرض للریاء	اس میں کوئی کراہت نہیں جب کہ چہرے کسی کو
والاعجاب ونحو ذلک (شرح مسلم ج ۲ ص ۲۶۶)	اذیت نہ دے اور نہ زیاد اور خود پسندی وغیرہ

کا شکار ہو۔

حضرت مولانا گنگوہیؒ اسی مضمون کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔
الجواب:- اپنے ذکر کے اخفا و اظہار میں آپ مختار ہیں اگر نیت اچھی ہے تو مضائقہ نہیں ہے مگر حتی الوسع اپنے عمل کا اخفا و مناسبت کیونکہ مال کا ریاکار اندیشہ ہو جاتا ہے، فقط والسلام
رشید احمد غفری عنہ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۳ ص ۱۰۸)

(ج) اس عبارت میں ذکر بالجہر اور ذکر بالستر کے اختلاف کو مختلف اشخاص اور احوال پر حمل کیا گیا ہے۔ اور یہی کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ نہ تو ہر شخص کے لئے ذکر بالجہر جائز ہے اور نہ ہر حالت میں یہ جائز ہے۔

(د) اس عبارت میں اپنی شرائط کے ساتھ ذکر بالجہر کی اجازت دی گئی ہے اور جماعتی شکل میں مل کر بھی مگر اس میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے۔ کہ اگر ذکر بالجہر سے کسی نمازی یا سونے والے یا تلاوت وغیرہ کرنے والے کو تکلیف ہوتی ہو تو پھر ذکر جہر کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ توسعید می صاحب اور ان کی جماعت ہی اپنے اپنے اہل محلہ سے پوچھ لیں کہ لاؤڈ سپیکر بچب وہ چلا چلا کر ذکر کیا کرتے ہیں آیا اس سے لوگوں کی نمازوں میں نیند اور سکون میں کچھ خلل پڑتا ہے یا نہیں؟ عیاں را چہ بیان۔

علامہ ابن الحاج المالکیؒ لکھتے ہیں کہ :-

وهذه المسئلة لا يعلم فيها خلاف
بين احد من المتقدمين من اهل
العلم اعني منع رفع الصوت بالقرأة
والذكر في المسجد مع وجود مصل يقم
له التشوليش بسببها (المدخل ج ۳ ص ۱۷۱)

جب مسجد میں کوئی نمازی موجود ہو اور اس کو جہر کی وجہ سے تشویش لاحق ہوتی ہو تو مسجد میں بلند آواز سے تلاوت اور ذکر کرنے سے منع کیا جائیگا اس مسئلہ میں متقدمین اہل علم کا کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر مسجد میں صرف ایک ہی نمازی ہو اور قرأة اور ذکر سے اس کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہو تو تمام متقدمین کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ اس کو جہر قرأة اور ذکر سے منع کیا جائے گا جو کچھ حضرات متقدمین نے فرمایا متاخرین نے بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا جیسا کہ شامی وغیرہ کی عبارات آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور اس سے قبل علامہ ابن الحاج المالکیؒ لکھتے ہیں :-

فالدخول الى المسجد لا يجيد التشوليش
برفع الصوت بالذكر في المسجد على صلواته
فيمنع كل ما يشوش على المصلی ۱۵۔
(المدخل ج ۱ ص ۱۷۱)

یعنی مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنے والا مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنے سے ضرور اپنی نماز میں تشویش پائیگا سو جو کاروائی نمازی کیلئے باعث تشویش ہو اس سے منع کیا جائے گا۔

المالک میں ہے اس کے بعد غل کی طویل عبارت نقل کی ہے جو اس حدیث سے متعلق ہے آخر میں ایک جواب میں مجاہدین اسلام کو بیان کر کے لکھتے ہیں (مفسر)

فیستحب لهم ان یکبروا جهراً یرفعون
اصواتهم لیرهبوا العدو فان لم یجمل
علی ذلك فیکون منسوخاً بالاجبا ۶
لانہ لا یعلم احد من العلماء یقول بدانتہی

اپس ان کے لئے مستحب ہے کہ وہ جہر کرتے ہوئے بلند
آواز سے تکبیر کہیں تاکہ وہ دشمنوں کو خوف زدہ کریں
اگر اس کو جہر پر اس حدیث کو حمل نہ کیا جائے تو یہ
اجماعاً منسوخ ہوگی کیونکہ علماء میں سے کوئی اس
کا قائل نہیں ان کی بات ختم ہوئی

اور بھی غل میں دوسرے مقام میں ہے کہ
والیحدرواجیباً من الجہر بالذکر
والدعاء عند الفراغ من الصلوة ان
کان فی جماعتہ فان ذلك من البدع اتی

اور علامہ شیخ الاسلام بدر الدین العینی الحنفی بنایہ شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں -

قال ابو بکر الرازی قال مشائخنا التکبیر
جہراً فی غیر ایتام التشریق الا ضحی لا
یسق الا بازاء العدو والصوص و
قیل وکذا فی المحرق والمخاوف کلها
انتہی وفی نصاب الاحساب اذا کبروا
علی اثر الصلوة جہراً یکوہ وانہ بدعة
یعنی سوی ایتام النحر والتشریق انتہی

دکر امام ابوبکر الرازی نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ
فرماتے ہیں کہ ایتام تشریق کے علاوہ بلند آواز سے
تکبیر کہنا منسوخ نہیں بلکہ دشمن یا چوروں کے مقابلہ
میں اور کہا گیا ہے کہ اسی طرح اگ لگنے اور بقیہ
خطرات میں بھی ان کی بات ختم ہوئی اور نصاب
الاحساب میں ہے جب لوگ نمازوں کے بعد
آواز سے تکبیر کہیں تو یہ مکروہ اور بدعت ہے مگر
قرانی اور تشریق کے دنوں میں

(بنایہ ج ص)

اور عبارات حنفیہ اس قسم کی بہت ہیں جن سے کراہت ذکر جہری بجز چند واضح مستثناۃ کے
ثابت ہوتی ہے تفصیل اس کی میرے رسالہ سباحۃ الفکر فی الجہر بالذکر میں موجود ہے الحاصل ذکر
جہری بعد نماز کے سوائے ایتام تشریق وغیرہ کے اگر احمیانہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ جہر مفراط

نہ ہوا اور ایسی اگر مقصود جہر سے تعلیم ہو اور بدو ان اغراض کے اس کا التزام و اہتمام کرنا جیسا کہ سوال میں مذکور ہے خلاف طریقہ نبویہ و طریقہ سلف صالح ہے واللہ اعلم حررہ الراجی غفور بہ
 القومی ابو الحسنات محمد علی تجاور اللہ عن ذنبہ الجلی والتخفی۔ (مجموعہ فتاویٰ ج ۷ ص ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ طبع یوسفی برقی پریس فرنگی محل المصنوع)

اور دوسرے مقام پر ذکر بالجہر کے بارے میں طویل باحوال بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وفي النهاية شرح الهداية المستحب عندنا في الاذكار الخفية الا ما تعلق باعلائه مقصود كالاذان والتلبية انتهى وصرح كثير من الخفية منهم صاحب الهداية ان الجهر بالذکر بدعة والاصل فيه الاخفاء والحاصل ان الجهر وان كان جائزا لكن المفروض منه منهي عنه والسر افضل من الجهر الغير المفروض اي كيف والجهر المفروض يستلزم مفساد منها اي قاطب النيام ومنها شغل قلوب المصلين وهو يفضي الى سهوهم ومنها ترك الخشوع عما ينبغى الى غير ذلك من المفساد التي لا تحصى وان شئت زيادة التفصيل في هذا فارجع الى رسالتی سباحة الفکوفی الجهر بالذکر (مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی ج ۷ ص ۳۰)

نہایت شرح ہدایہ میں ہے کہ ہمارے نزدیک اذکار کو آہستہ پڑھنا ہے مگر جس چیز کے اظہار سے کوئی مقصود والبتہ ہوتا اذان اور تبلیہ ان کی بات ختم ہوئی اور فقہار اخلاف کی اکثریت نے جن میں صاحب ہدایہ بھی ہیں یہ تصریح کی ہے کہ ذکر بالجہر بدعت ہے اور اصل ذکر میں اخفاء ہے اور حاصل یہ ہے کہ جہر اگرچہ جائز ہے لیکن جہر مفروض ممنوع ہے اور آہستہ ذکر جہر غیر مفروض بھی افضل ہے اور کیوں افضل نہ ہو جبکہ جہر مفروض کی تباہیوں کو مستلزم ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ سونے والوں کو جگانا ہے اور ایک یہ کہ نمازیوں کے دلوں کو توجہ الی اللہ سے مشغول رکھنا اور یہ ان کو بھلانے تک نوبت پہنچا دے گا اور ایک یہ کہ اس طرح ترک خشوع لازم آتا ہے اور اس قسم کے کئی مفساد ہیں جن کو شمار نہیں کیا جاسکتا اگر اس مسئلہ کی تفصیل چاہتا ہے تو ہمارے رسالہ سباحۃ الفکوفی الجهر بالذکر کی طرف مراجعت کر۔

مولانا کافوٹی نے المدخل کا جو حوالہ دیا ہے اس کی کچھ مزید تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ امام ابو عبد اللہ محمد

بن محمد بن محمد العبدی الفاسی المالکی المتونی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ :-

فان قيل قد وردت احاديث تدل
على جواز الذكر والقراءة جهرًا وجماعة
فالجواب ان الاحاديث الواردة في
ذلك معتمدة للوجهين وجاء فعل
السلف باحد هما فلا شك انه المرجوع
اليه في المدخل في مثلنا ومثنا طبع مصر

اگر یہ کہا جائے کہ بلند آواز سے اور جماعت میں ذکر اور
قرأت کے بارے میں جواز کی حدیثیں وارد ہوئی ہیں وان کا
کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حدیثیں اس سلسلہ
میں آئی ہیں وہ دو وجوہ کا احتمال کرتی ہیں (لیکچر کلچر
دوسری اخفا کا) اور سلف کا تعامل ان میں سے ایک سے
راہتہ قرأت و ذکر سے آیا ہے تو کوئی شک نہیں
کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

اس کے بعد انہوں نے ذکر بالجہر کے جواز اور اثبات پر دو حدیثوں کا حوالہ دیا ہے ایک حضرت عبداللہ
بن الزبیرؓ کی اور دوسری حضرت ابن عباسؓ کی پھر ان کے دو جواب دیئے ہیں جس کی بحث آپس ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔
اہم شاہجی نماز کے بعد دعا اور ذکر کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

ثم نقول ان العلماء يقولون في مثل
الدعاء والذكر والاداء على اثر الصلوة
انه مستحب لاسنته ولا واجب وهو
دليل على امرين احدهما ان هذه
الادعية لم تكن منه عليه السلام على
الدوام والثاني انه لم يجهر بها دائماً
ولا يظهرها للناس في غير مواطن
التعليم اذ لو كانت على الدوام
وعلى الاظهار لكانت سنة ولم
يسم للعلماء ان يقولوا فيها بغير
السنة اذ خاصيته حسبما ذكره
الدوام والاظهار في مجامع الناس اه

پھر ہم کہتے ہیں کہ بلاشبہ علمائے کبار نے کہا ہے کہ دعا
اور ذکر جو نماز کے بعد وارد ہوا ہے وہ مستحب
ہے سنت اور واجب نہیں ہے اور یہ دو
چیزوں کی دلیل ہے اول یہ کہ یہ دعائیں آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں دواماً
نہیں ہوتی تھیں اور دوسری یہ کہ آپ ہمیشہ
ان کو بلند آواز سے نہیں ادا فرماتے تھے اور
نہ تعلیم کی جگہوں کے بغیر ان کو لوگوں کے سامنے
ظاہر فرماتے تھے کیونکہ اگر یہ دعائیں ہمیشہ ہوتیں
اور جب کے ساتھ ہوتیں تو یہ سنت ہوتی پھر علماء
کے لئے یہ گنجائش کہاں سے ہوئی کہ وہ اس کو
سنت قرار نہ دیں؟ سنون چیز کی خاصیت

علامہ کرام کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ وہ دوائے
ہو اور لوگوں کے معمول میں اس کو ظاہر کیا جائے۔

علامہ شاطبی نے علمی اور فقہی طور پر جو نکتہ اٹھایا ہے وہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں
ہے اور یہی علامہ شاطبی چند جائز اور مستحب امور پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فہذہ امور جائزۃ او مندوب
الیہا و لکنہم کرہوا فاعلمہا خوفاً
پس یہ امور جائز یا مستحب ہیں لیکن حضرات
علامہ کرام نے ان کے کرنے کو مکروہ سمجھا ہے اس
خوف کے مارے کہ بدعت پر عمل نہ ہو جائے

(الاعتصام ج ۱ ص ۲۸۹)

ہمارے حضرات فقہاء احناف کثر اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ جائز
اور مستحب چیزوں پر اصرار کرنا بدعت ہے۔ (اس کی مزید تحقیق ”راہ سنت“ میں ملاحظہ فرمائیں)

باب ہفتم

مساجد میں رفع اصوات

مساجد کا ادب و احترام جس طرح شریعت نے ملحوظ رکھا ہے اور اس کی تاکید کی ہے کوئی بھی باشندہ مسلمان اس سے بے خبر نہیں ہو سکتا مساجد میں اذان و اقامت اور وعظ و نصیحت اور جہری نمازوں میں امام کی آواز کا بلند ہونا اور اسی طرح جو جہاد کا جہر سے ثابت ہیں، شرعاً ثابت ہے۔ اس کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں لیکن مستثنیٰ امور کے علاوہ مسجدوں میں آواز بلند کرنا شرعی اصول کے خلاف ہے۔ حضرت سائب بن یزیدؓ فرماتے ہیں کہ مسجد (نبوی) میں کھڑا تھا کہ ایک شخص نے میری طرف سنگ پھینکا میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمرؓ تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا جان دو آدمیوں کو میرے پاس لے آؤ میں گیا اور ان کو لے آیا انہوں نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کس قبیلہ اور کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ یا یہ فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ بولے ہم طائف کے باشندہ ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر تم اس (مدینہ کے) شہر کے ہوتے تو میں تمہیں نہرا دیتا۔

توفعان اصواتکم فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بخاری ج ۱ ص ۱۷۸) تم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو۔

بلاشبہ مسجد نبویؐ میں آواز بلند کرنا بایں وجہ بھی ممنوع ہے کہ روضہ اقدس کے اندر اپنی قبر مبارک میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہیں اور عند القبر آپ صلوٰۃ و سلام وغیرہ سنتے ہیں اس لئے بھی آپ کی موجودگی میں نص قرآنی لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ الْآیۃ

کے پیش نظر وہاں آواز بلند کرنا آپ کی افیت اور تکلیف کا موجب جس کا ممنوع ہونا ایک واضح حقیقت ہے لیکن اس روایت میں حضرت عمرؓ نے مسجد کو بھی علت کے طور پر پیش کیا ہے اور اہل علم پر مخفی نہیں کہ ایک حکم کی متعدد علتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ میں منبر رسول ﷺ کے پاس تھا اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد کوئی اور کام نہ کروں بجز عابیوں کو پانی پلانے کے یعنی پانی پلانے کا درجہ زیادہ ہے، دوسرا بولا کہ مجھے بھی پرواہ نہیں کہ میں مسجد حرام کی تعمیر و خدمت کے بغیر کوئی اور کام نہ کروں تیسرا بولا کہ ان امور سے جن کا تم نے ذکر کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ زیادہ ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ۔

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مَنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيث

تم اپنی آواز کو اس حضرت صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بلند نہ کرو۔

(مسلم ج ۷ ص ۱۳۴)

اس حدیث کی شرح حضرت امام نوویؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

فیه کراہۃ رفع الصوت فی المساجد
یوم الجمعة وغیرہ وانہ لا یرفع الصوت
بعلم ولا غیرہ عند اجتماع الناس
للصلوة لما فیہ من التشویش علیہم
وعلی المصلین والذاکرین واللہ تعالیٰ
اعلم (شرح مسلم ج ۷ ص ۱۳۴)

اس روایت سے ثابت ہوا کہ جمعہ وغیرہ کے دن مسجدوں میں آواز بلند کرنا مکروہ ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب لوگ نماز کے لئے جمع ہوں اس وقت علم وغیرہ کی آواز بھی بلند نہ کی جائے کیونکہ اس طرح سے مسجدوں میں جمع ہونے والوں اور نمازیوں اور ذکر کرنے والوں کو تشویش ہوتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حضرت امام نوویؒ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ سب مساجد کا یہی حکم ہے کہ ان میں آواز بلند نہ کی جائے علم کی ہواؤں وغیرہ کی کوئی اور آواز لیکن یہ قید بھی لگاتے ہیں کہ جب لوگ نماز کے لئے جمع ہوں (عند اجتماع الناس للصلوة) اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے اور اسی طرح جو حضرات اپنے ذکر اور ورد میں مصروف ہوتے ہیں ان کی

توجہ میں کمی واقع ہوتی ہے لہذا مسجدوں میں آواز بلند کرنا مکروہ ہے اس کی بحث انشاء اللہ العزیز اپنے مقام پر آ رہی ہے کہ جب ذکر یا الجہر نمازوں میں خلل پیدا کرتا ہے تو تم نمازوں کے بعد درس کیوں دیتے ہو؟

حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت علیؓ و المتوفیؒ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے (اس حدیث میں تقریباً چند درہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ان کا حضورؐ ظہور ہوگا۔ ان میں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ۔

و ظہرت الاصوات فی المساجد۔
مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی۔

(مشکوٰۃ ج ۱۰، وقال رواہ الترمذی والبیہقی فی الترمذی ج ۳)

اس حدیث کی شرح میں حضرت علامہ علی نقویؒ (متوفی ۱۰۱۴ھ) یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ:-
وقد نص بعض علماء ثابان رفع الصوت
ہمارے بعض حضرات علماء اگر تم نے مرحمت سے
فی المسجد ولو بالذکر حرام۔
فرمایا ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنی حرام ہے اگرچہ
مراعات ج ۱۰، ملکہ طبع ملتان)
ذکر کی آواز ہی کیوں نہ ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعض علماء احناف کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم کی تصریح ہے کہ مسجدوں میں آواز بلند کرنا اگرچہ ذکر ہی کی آواز کیوں نہ ہو حرام ہے اور علامہ علاؤ الدین محمد بن علی انصاریؒ (متوفی ۸۰۹ھ) ادب مسجد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

و یحرم فیہ السؤال ویکوہ الاعطاء مطلقاً
سجدوں میں سوال حرام ہے اور دینا مطلقاً مکروہ
وقیل ان تخطئی وانشاد ضالۃ او شعراً
چہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر گردنیں پھاند کر

۱۰ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے کسی شخص کو سنا کہ وہ مسجد میں کسی گندہ چیز کو طلب اور اس کا اعلان کر رہا ہے تو تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز واپس نہ دلائے کیونکہ مسجدیں تو اس لئے بنائی گئیں کہ تم ان میں گندہ اشیاء کے بارے میں اعلان کرتے رہو مسلم ج ۱ ص ۳۱ و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۱۱ مگر صد افسوس ہے کہ اس وقت مسجدیں ہی ایسے اعلانات کا مرکز بنی ہوئی ہیں فوا انصاف۔

لہذا حکمران طبقہ کو چاہیے کہ گندہ چیزوں کے اعلانات کیلئے ملک و موبیسکیروں کا انتظام کرے تاکہ مساجد کی بے حرمتی نہیں نہ ہو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کی نافرمانی بھی نہ ہو۔

ما فیہ ذکر و دفع صوت بذکر والا
للمتفقہۃ اور در مختار مع شرح رد المحتار
جلد ۱۱ طبع مصر

سائل کو دیا تب مکروہ ہے اور اسی طرح مکمل شدہ
چیز کا تلاش کرنا اور شعر پڑھنا بھی مگر ایسے اشعار
جن میں نصیحت ہو اور اسی طرح ذکر کرتے ہوئے
آواز بلند کرنا بھی حرام ہے مگر علم اور فقہ حاصل
کرنے والوں کے لئے۔

یہ عبارت بھی صراحت سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ مسجد میں ذکر کرتے ہوئے آواز بلند کرنا
مکروہ ہے۔ علامہ حلبی الحنفیؒ نے غنیۃ المستمل کے آخرین احکام المساجد کی ایک فصل
قائم کی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یجب ان تصان عن ادخال الرائحة الکریہۃ الی قولہ
ورفع الصوت والخصومة یعنی واجب ہے کہ مسجدوں کو اس سے بچایا جائے کہ ان
میں بدبودار چیزیں داخل کی جائیں..... اور اسی طرح آواز بلند کرنے اور جھگڑوں سے
بچانا بھی ضروری ہے اس کے بعد مصنف عبدالرزاق کے حوالہ سے باند حضرت معاذ بن جبل
کی روایت نقل کرتے ہیں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

جَبَبُوا مَسَاجِدَکُمْ صَبِیَانِکُمْ وَجَاحِدِیْکُمْ
وَشَرَّائِکُمْ وَبِیْعَکُمْ وَخُصُومَائِکُمْ وَرَفَعَ
اصواتکم الحدیث لکیری ص ۵۶۶ و ۵۶۷

یہ روایت مصنف عبدالرزاق ج ۲ طبع بیروت میں موجود ہے۔
اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجدوں میں آواز بلند کرنے
سے منع فرمایا ہے اور اس سے ایسی آواز مراد ہے جو بلا حاجت ہو اور ضرورت سے زائد ہو یا سبھی
انشار اللہ تعالیٰ۔

فخر متاخرین علامہ سید محمود آلوسی الحنفیؒ (المتوفی ۱۲۷۰ھ) ذکر بالجہر کے بارے میں تشریح
کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

وتسرى کثیراً من اهل زمانک یعتقدون
الصراخ فی الدعاء خصوصاً فی الجوامع
تم اپنے زمانہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھو گے
جو دعا کے وقت چلانے کو اپنا شعار بنائے

حتیٰ يعظم اللغظ ويشد وتشد
المسامع وتشد ولا يدرون انهم
جمعوا بين بدعتين رفع الصوت و
كون ذلك في المسجد اه
(رد المحتار ج ۸ ص ۱۳۹)

پشکوہ تو علامہ آلوسی اپنے دور کا کر رہے ہیں جو تقریباً سو سال آج سے پہلے کا دور ہے اور
خیر القرون کے قریب ہے اور اغلب ہے کہ اس دور میں لاؤڈ سپیکر بھی نہ ہوں گے اگر ہوتے بھی تھے
تب بھی بہت شاذ و نادر ہوں گے۔ علامہ موصوف اگر آج ہمارے دور اور ہمارے علاقہ میں
ہوتے تو غدا جانے کیا کیا شکوے کرتے؟
حافظ ابن تیمیہ الحنبلی (المتوفی ۷۲۸ھ) لکھتے ہیں کہ:-

ورفع الصوت في المساجد نهى عنه و
هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
اشد اهد من اسك الحج ۳۲ طبع مصر

اصل بات یہ ہے کہ مسجدوں میں ذکر بالجہر عموماً نام و نمود اور شہرت اور اپنے گرد ہی تعصب
اور دوسرے عقائد کے لوگوں کو نیچا دکھانے اور تنگ کرنے کے لئے ہوتا ہے، گویا یوں کہہ دیجئے
کہ اس کاروائی میں حُب علی کم اور بغض معاویہ زیادہ ہوتا ہے اور اسی چیز کا شکوہ امام ابراہیم
بن موسیٰ الشاطبی المالکی (المتوفی ۵۹۰ھ) یوں کرتے ہیں:-

واما ارتفاع الاصوات في المساجد
فناشئ عن بدعة الجدل في الدين
(الاعتصام ج ۵ ص ۱۵ طبع مصر)

امام شاطبی کے اس حوالہ کے پیش نظر مسجدوں میں آواز بلند کرنا اور چلا چلا کر ذکر اور دعائیں کرنا
للہیت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض جھگڑا اور جدال پیدا کرنے کے لئے یہ بدعت اختیار کی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہر صحیح العقیدہ مسلمان کو بدعات سے بچائے اور محفوظ

رکھے اور دوسروں کو بھی اس کی توفیق ازراں فرمائے اس کے لئے کوئی شئی مشکل نہیں ہے۔
 جمع ہو کر مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا اور درود شریف پڑھنا۔
 امام حافظ الدین محمد بن محمد ابن زری الحنفی (المتوفی ۸۲۶ھ) لکھتے ہیں:-

وفي فتاوى القاضى رفع الصوت بالذكر
 حرام وقد صح عن ابن مسعود انه سمع
 قومًا اجتماعي في مسجد يهللون ويصلون
 عليه الصلوة والسلام جهراً فراح
 اليهم فقال ما عهدنا ذلك على
 عهد علي عليه السلام وما اراكم
 الا مبتدعين فما انا ليدك ذلك
 حتى اخروجهم عن المسجد اه
 (فتاوى بزاز ج ۲ ص ۲۵۵ علی حاشی البندیہ)

قاضی صاحب کے فتاویٰ میں ہے کہ بلند آواز سے
 ذکر کرنا حرام ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے
 صحت کے ساتھ یہ روایت ثابت ہے کہ انہوں
 نے نہ کہ کچھ لوگ مسجد میں جمع ہو کر بلند آواز
 سے لا الہ الا اللہ اور درود شریف پڑھتے ہیں
 چنانچہ حضرت ابن مسعود ان کے پاس گئے اور
 فرمایا کہ ہم نے یہ کاروائی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کے مبارک عہد میں نہیں دیکھی اور میں نہیں
 بدعتی ہی خیال کرتا ہوں بار بار یہ فرماتے رہے
 یہاں تک کہ ان کو مسجد سے نکال دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جماعتی شکل میں مسجد کے اندر بلند آواز سے ذکر کرنا اور درود شریف پڑھنا
 بقول حضرت ابن مسعود بدعت ہے اور انہوں نے بدعتیوں کی اس جماعت کو مسجد سے نکال دیا
 تھا حضرات صحابہ کرامؓ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا تفسیر فقہ و علوم دینیہ میں جو مقام سے وہ
 اظہر من الشمس ہے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو تمہارا
 لئے ابن مسعود پسند کرے میں بھی تمہارے لئے اس چیز کو پسند کرتا ہوں اور اس پر راضی ہوں۔
 (مسندک ج ۱ ص ۱۳۱ قال الحاکم والذہبی صحیح) اور ایک روایت میں ہے کہ جس چیز کو ابن مسعود میری
 امت کے لئے پسند کرے میں اس پر راضی ہوں (ایضاً ج ۳ ص ۳۱) اور نیز ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو عبداللہ بن
 بن مسعود پسند کرے میں بھی اس چیز کو تمہارے لئے پسند نہیں کرتا۔ (الاستیعاب ج ۱ ص ۳۵۹) ملاحظہ فرمائیں
 کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر کس طرح اعتماد کا اظہار فرما رہے ہیں؟

حضرت عبداللہ بن مسعود کی امت کے لئے ایک زندین نصیحت مشکوٰۃ شریف میں زین کے حوالہ

سے بول نقل کی گئی ہے۔

و عن ابن مسعود قال من كان مُسْتَنًا
فليستق بمن قد مات فان الحى لا
تؤمن عليه الفتنه او لك اصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم كانوا
افضل هذه الامة ابرها قلوبا واعمقا
علما و اقلها تكلفا اختارهم الله
لصحبة نبیه و لا قامه دينه
فاعرفوا لهم فضلهم و اتبعوهم على
افروهم و تمسكوا بما استطعتم من
اخلاقهم و سيئرهم فانهم كانوا
على الهدى المستقيم ردوا له رزين
(مشکوٰۃ ج ۱ ص ۳۲)

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص تم میں سے
کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے تو اسے ان
بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جو فوت ہو چکے
ہیں کیونکہ زندہ انسان پر قدم میں مبتلا ہونے
کا کوئی اطمینان نہیں ہوتا وہ بزرگ آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں وہ
اس امت کے افضل ترین لوگ تھے وہ بہت
نیک دل اور بہت گہرے علم والے تھے اور بہت
کم تکلف کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو
اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اور
رفاقت کے لئے چنا تھا اور دین کے قائم کرنے
کے لئے ان کو انتخاب کیا تھا سو تم ان کی فضیلت
کو پہچانو اور ان کے نشانات کی پیروی کرو
اور جتنی بھی تمہیں توفیق ہو ان کے اخلاق اور
ان کی عادات سے تمسک کرو کیونکہ وہ راہ راست
اور ہدایت پر قائم تھے۔

حضرت علامہ علی القاری الحنفیؒ اقلہا تکلفا کے جملہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ
کرامؓ ذکر اور درود شریف مسجدوں یا گھر وں میں حلقے بنا بنا کر بلند آواز سے نہ پڑھتے تھے (رقابہ ص ۱۲۱)
اس روایت کو بریلوی جماعت کے محقق اور مصنف عالم مولوی عبدالسمیع صاحب نے بھی نقل
اور تسلیم کیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں :-

چنانچہ مولوی میں ہے فی فتاویٰ القاضی الجہد بالذکر حرام و قد صح عن ابن مسعود
انہ سمع قوما اجتمعوا فی مسجد یہطلون ویصلون علیہ الصلوٰۃ والسلام جہرا

فراح اليهم وقال ما عهد ولا لك على عهد عليه الصلوة والسلام وما اداكم
 الا مبتدعين فما زال يذكر ذلك حتى اخبر جهم من المسجد اور روایات سے
 معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں کو فقط احداث ہیئت جدیدہ کے لئے نہیں بلکہ
 یہ سمجھ کر نکالا تھا کہ یہ ذکر جبر کرنا ہی انکا رسول اللہ علیہ السلام کے مخالف ہے اور یہی ہم کہتے ہیں کہ جو
 احداث مخالف امشاعر کی ہو وہ منع ہے الخ (بلفظ انوار ساطعہ مشرقیہ ۳۸ و ۳۹) یہ تو ایک بریلوی عالم
 کا مسلک اور غدیہ ہے اب آپ دو دیوبندی بزرگوں کا حوالہ بھی سن لیں حضرت مولانا سید انور شاہ
 صاحب کشمیری (المتوفی ۱۳۵۶ھ) مسجد میں بلند آواز سے ذکر کے حرام ہونے کی بحوالہ حضرت ملا علی
 القاری تصریح فرماتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو العرف الشذی ص ۱۲) اور عہد حاضر کے جدید عالم محدث اور
 فخر الانامل حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری دامت برکاتہم بھی مسجد میں بلند آواز سے ذکر کی
 سماعت کی صراحت فرماتے ہیں (ملاحظہ ہو معارف السنن ج ۲ ص ۳۶) رہا مولف ذکر بالجہر کا مسئلہ
 میں یہ حوالہ کہ امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد میں حضرت ابو داؤدؒ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ لوگ
 حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے گمان کرتے ہیں کہ وہ ذکر سے روکتے تھے حالانکہ میں نے ان کے
 ساتھ کسی مجلس میں شرکت نہیں کی مگر وہ اس مجلس میں ذکر بالجہر کرتے تھے (محصلہ) تو ان کو سو و مند
 نہیں آوا اس لئے کہ اس کی سنا اور پھر اس کی صحت اور اتصال درکار ہے محض حدیث صحیح کہنے سے صحیح
 نہیں ہو جاتی یا کم از کم مستند علماء اس کو صحیح قرار دیتے ہوں بخلاف ان کی نہی کی روایت کے جس کو
 وہ قدیم سے تعبیر کرتے ہیں وثانیاً نہ تو اس روایت میں مسجد کی قید ہے اور نہ اجتماعی رنگ کا
 ذکر ہے وثالثاً اگر ثابت بھی ہو تو یہ تعلیم پر محمول ہوگا۔ حافظ ابن حجر نے حضرت امام اعظمؒ کے مسلک کے
 سمجھنے میں ایک غلطی کی ہے حضرت ملا علی القاریؒ ان پر گرفت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ۱۔

وفیه نظر من وجوه منها نسبة نفی مطلق
 الکراهة الی الامام الاعظم وهو افتراء
 علیہ اذ مذہب کراهة رفع الصوت
 فی المسجد ولو بالذکر مع تجوز الدیون فی المسجد للجمہ
 فیہ حیث لم یشر علی المصلین اولہ یکن هناك
 کہ اس میں کئی وجوہ سے کلام ہے ان میں سے ایک وجہ
 یہ ہے کہ مطلقاً کراہت کی نفی کی نسبت حضرت امام
 ابو حنیفہؒ پر افتراء ہے کیونکہ آپ کا مذہب یہ ہے کہ
 مسجد میں آواز بلند کرنا مکروہ ہے اگرچہ ذکر ہی کی آواز
 کیوں نہ ہو ہاں انہوں نے مسجد میں مدیس اور می بحث

کی اجازت دی ہے جب کہ اس سے نمازیوں کو تشویش نہ ہو یا مسجدیں سرے سے نمازی ہی نہ ہوں۔

حضرت امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہؒ سے سوال کیا کہ آپ جب یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں تو اس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ فرمایا التعمیم یعنی حرام (رامش بدایہ ج ۴ ص ۱۷۲) اور صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمدؒ سے صراحت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ وہ مکروہ کو حرام سمجھتے ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں ہوا علی الحوام اقرب (بدایہ ج ۴ ص ۱۸۵) کہ مکروہ حرام کے قریب تر ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ :-

پس مکروہ ہے کہ مقابل مباح است مکروہ تحریمی است۔
پس جو مکروہ مباح کے مقابل ہوتا ہے وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔

(مکتوب ۲۹ و فتاویٰ حصہ اول ص ۱۷ طبع لاہور)

جن حضرات فقہار احنافؒ نے مسجد میں بلند آواز سے ذکر کو حرام کہا ہے (جیسا کہ مرقات ہی کا ایک حوالہ پہلے گزر چکا ہے) تو اس فتویٰ کی بنیاد بھی حضرت امام ابو حنیفہؒ کے اس مسلک پر ہے اور جن حضرات نے مثلاً علامہ خضکیؒ وغیرہ کا مکرر کراہت کا اطلاق کیا ہے تو اس سے مراد بھی کراہت تحریم ہے، اب حضرت امام ابو حنیفہؒ کا مسلک واضح سے واضح تر ہو گیا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے اور مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا الگ بدعت ہے جیسا کہ علامہ آلوسیؒ کے حوالہ سے یہ بات پہلے عرض ہو چکی ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنے والے دو بدعتوں کے مرکب میں یعنی ذیل بدعتی ہیں۔ اب سعیدی صاحب اور ان کے حواری ہی بتلا گئے کہ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنے والے حنفی ہیں یا منع کرنے والے؟ اور مسجدوں میں ذکر یا الجبر کرنے والے بدعتی ہیں یا منع کرنے والے؟ بات صاف ہو۔

ستعلم لیق اتی دین تدانیت واتی غریبہ فی التقاضی عزیزہا

مساجد میں زیوی باتیں اور شور وغل وغیرہ درست نہیں۔

مسجد ایک ایسا مقام ہے جہاں سے معرفت خداوندی اور سنت نبویؐ علی صاحبہا الف

الف تحیۃ حاصل ہوتی ہے اس کا ادب و احترام ہر مسلمان کا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان فقیہین
 اَفَرَأَىٰ لِلّٰهِ اَنْ تَرْفَعُ اَسْ پُر شہد عدل ہے اللہ تعالیٰ کے ان پاکیزہ گھروں اور دین اسلام کے ان
 مضبوط قلعوں کی ظاہری و باطنی حفاظت اسلام کا بنیادی تقاضا ہے مگر صدافسوس ہے کہ آج کل
 بعض مسجدیں محض ریٹ پروری کا ذریعہ اور سستی شہرت کا وسیلہ سمجھی جاتی ہیں حضرت ابوہریرہ سے
 روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اِذَا قِيَمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَأْتُوْهُا تَسْعَوْنَ جب نماز قائم کی جائے تو تم دوڑ کر نماز کی طرف نہ
 وَ اَتُوْهُا تَمْشَوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ آؤ، بلکہ آہستہ چل کر آؤ اور تم پر سکون اور ہستکی
 فَمَا دَرَكْتُمْ فَعْلَوْا مَا فَاَنكُمْ فَاَقْبُوا لازم ہے سو جو حصہ تم امام کے ساتھ حاصل کرو تو
 ر ابوداؤد ج ۱ ص ۴۷۸ اس کے ساتھ پڑھو اور جو حصہ تم سے چھوٹ گیا ہو اس
 کو پورا کرو۔

اور اس نہی کی ایک وجہ یہ ہے کہ دوڑ کر نماز میں شامل ہونے سے مسجد کی بے حرمتی ہوگی جو پابندیہ
 امر ہے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ۔

لِيَلْبِسَنِيْ مِنْكُمْ اَوْلَوا الْاِحْلَامِ وَالنَّهْيُ ثُمَّ مناسب ہے کہ تم میں سے تجربہ کار اور عقل والے
 الَّذِيْنَ يَلْبُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ وَاَيَاكُمْ میرے قریب ہوں پھر ان کے پیچھے وہ ہوں جو تیرے میں
 وَهَيْشَاتِ الْاَسْوَاقِ رَسْمُ ج ۱ ص ۱۸۱ ترمذی ان کے قریب ہوں پھر ان کے پیچھے وہ ہوں جو ان کے
 ج ۱ ص ۱۸۱ وَ مَشْكُوْة ج ۱ ص ۹۹ قریب ہوں اور تم بازاروں کی طرح (مسجدوں میں)
 شور و شغب سے پرہیز کرو۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ مسجد میں اور خصوصیت کے ساتھ جماعت کے وقت بازاروں
 کی طرح شور و غل کرنا مذموم فعل ہے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے ،
 اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بازاروں میں آوازیں بلند کرنا اور شور و غل برپا کرنا کوئی نیکی اور کار
 ثواب ہے عام بازار میں قسم کے لوگ شاید اس کو جائز یا مہتر تصور کرتے ہوں مگر اسلام نے اس
 پر بھی پابندی عائد کی ہے اسلام کسی کے سکون میں خلل اندازی کو ہرگز برداشت نہیں کرتا بخدا کی
 شریف میں تورات کے مجموعہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خوبیاں اور کمالات بیان کئے

گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔

ولا صخاب فی الاسواق و بخاری ج ۱
۲۸۵ و ج ۲ ص ۷۱۷
کہ آپ بازاروں میں شہسور و غل بیاب نہیں کریں گے۔

حضرت امام بخاریؒ نے پہلی جلد میں اس حدیث پر باب یہ قائم کیا ہے باب کدھیتہ القصب فی السوق۔ یعنی وہ باب جس میں یہ بیان ہو گا کہ بازار میں آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ کتاب یسعیاء باب ۴۱ آیت ۳ میں ہے وہ نہ چنڈے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنانی دے گی۔ اور ظاہر امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت کے لئے بہترین اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے سو آپ کا یہ نمونہ امت پر بھی لازم ہے۔ اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:-

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ یبغض کل جعظری جَوَاظ
صخاب فی الاسواق جیفۃ باللیل
حمار بالنہار عالم بامرالد نیلجاہل
بامور۔ (الآخوۃ موار و النفلان ص ۷۸)
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص سے بغض کرتا ہے جو منکبر اور مال جمع کرنے والا اور خرچ نہ کرنے والا ہو اور بازاروں میں شور مچاتا ہو، رات کو مُردار کی طرح بڑا رہے زمانہ تہجد سے غافل ہو، اور دن کو کام کے لئے، گدھا بن رہے، دنیا کے کاموں کو تو خوب جانتا ہو اور آخرت کے معاملہ سے غافل ہو۔

یعنی ذمیوی امور کا تو وہ ماہر ہو مگر دین اور آخرت کے مسائل سے وہ بالکل ناواقف ہو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ مگر نہایت افسوس ہے کہ آج کل مساجد کا شرعی ادب و احترام بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے اور اب تو وہ دور آ گیا ہے اور وہ زمانہ آ گیا ہے جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذیل کی حدیثوں میں فرمائی گئی پیشگوئیاں حرف بحرف پوری نظر آتی ہیں:-

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
سیکون فی آخر الزمان قوم یکون حدیثہم
آخر زمان میں ایسے لوگ اُٹھیں گے جن کی تائیں مسجدوں

فی مساجدہم لیس للہ فیہم حاجۃ میں ہوں گی ان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت
(موارد النظار ص ۹۹) نہیں (یعنی وہ ان سے راضی نہیں)

یہ باتیں دین کی توہین نہیں سکتیں کیونکہ شرعی قواعد کے مطابق ان باتوں کی نشر و اشاعت کفر اکبر
ہی مساجد میں اور مساجد ہی سے صدیوں یہ کار خیر وابستہ چلا آرہا ہے۔ یہ باتیں دنیوی ہو سکتی
ہیں اور جکل مساجد میں ان کی کوئی کمی نظر نہیں آتی چنانچہ امام نصر بن محمد بن ابراہیم السمرقندی
الحنفی رالمستوفی (ص ۳۹۳) یوں روایت کرتے ہیں۔

ان التبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کبیری
یا قی علی امتی زمان یکون حدیثہم امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کی دنیوی
فی مساجدہم لامرد دنیاہم لیس باتیں ہی مسجدوں میں ہوں گی اللہ تعالیٰ کو ان
للہ فیہم حاجۃ فلا تجالسوہم کی کوئی ضرورت نہیں سونم ان کے پاس نہ بیٹھو۔
(تنبیہ الغافلین ص ۱۱ طبع مصر)

حضرت انس کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
یا قی علی الناس زمان یتخلقون فی لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ
مساجدہم ولیس یتخلقون فی مسجدوں میں خلقے باندھیں گے اور ان کا مقصد
لیس للہ فیہم حاجۃ فلا تجالسوہم صرف دنیا ہوگی اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی حاجت
رستہ رک ۴۷ ص ۳۲۳ قال الحاکم والذہبی نہیں پس تم ان کے پاس نہ بیٹھو۔
صحیح وقال العراقی صحیح الاسناد
تخریج الاحیاء ج ۱ ص ۱۳۶ للعراقی

مساجد میں صرف دنیا کمانے کی خاطر تعلیم و تدریس اور ختم شریف اور گیارہویں وغیرہ کے
نام پر تحصیل زر سب اس کا مصداق ہیں اور حضرت عبداللہ عثر فرماتے ہیں کہ
یا قی علی الناس زمان یجتمعون فی مساجدہم لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اپنی مسجدوں
و یصلون ولیس فیہم مؤمن میں جمع ہوں گے اور نمازیں بھی پڑھیں گے مگر
رستہ رک ج ۴ ص ۱۳۶ قال الحاکم والذہبی صحیح ان میں ایک بھی مؤمن نہ ہوگا۔

یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے ختم نبوت کے منکر، منکرین حدیث اور غالی مشرک وغیرہ سب اس حدیث کی زد میں ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے۔
حضرت ملا علی القاریؒ لکھتے ہیں کہ

وقد صرح ابن الہمام بان المباح من الكلام في المسجد مكروه یا كل الحسنات فكيف في الطواف وهو في حكم الصلوة الخ والملك المتقسط ملا

امام ابن الہمامؒ نے تصریح کی ہے کہ مباح کلام بھی مسجد میں مکروہ ہے اور یہ کلام نیکیوں کو کھا جاتا ہے پس بوقت طواف یہ کلام کیونکر درست ہوگا طواف نماز کے حکم میں ہے۔

یعنی جس طرح نماز عبادت اور بندگی ہے اسی طرح طواف کعبہ بھی عبادت ہے مگر اس میں بضرورت کلام کی اجازت ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ طواف نماز ہی کی مثل ہے مگر اس میں تم کلام کر سکتے ہو روا کہ قال الملك المتقسط ملا طبع مصر

علامہ حسین بن محمد سعید عبدالغنی الملکی الحنفیؒ اس قول کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ

قیدہ فی الظہیریۃ بان یجلس لاجلہ فانہ حینئذ لا یباح بالاتفاق لان المسجد ما بنی لامور الدنیا و فی صلوة الجلابی الکلام المباح من حدیث الدنیا یجوز فی المسجد و ان کان الاولی ان یشغل بذکر اللہ تعالیٰ کذا فی التمرقاشی ہندیۃ۔

ظہیریہ میں اس کو اس بات سے مقید کیا ہے کہ دنیوی کلام ہی کی خاطر مسجد میں بیٹھے تب بالاتفاق مباح نہیں ہے کیونکہ مسجد دنیوی امور کے لئے نہیں بنائی جاتی اور جلابی میں نماز کی بحث میں ہے کہ دنیوی مباح قسم کی بات مسجد میں جائز ہے اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو اسی طرح تمرقاشی میں ہے۔

راشاد السادیؒ الی مناسک ملا علی القاریؒ

ملا طبع مصر (دعا لکیری)

اس سے معلوم ہوا کہ دنیوی امور کی باتیں گونہ کے لئے قصداً مسجد میں بیٹھنا بالاتفاق مباح نہیں ہے، بل اگر مسجد میں نماز تعلیم و تعلم اور وعظ و نصیحت سننے کے لئے گیا ہو اور بالتبع ضمناً دنیوی باتیں بھی ہو جائیں تو تمرقاشیؒ و امام شمس الدین محمد بن عبداللہ بن احمد التمرقاشی الحنفیؒ

التوفی ۳۴۔ مؤلف تنویر الابصار وغیرہ کے حوالے کے پیش نظر گنجائش ہے لیکن اس کے ساتھ یہ تفصیل بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ یہ مباح کلام بوقت حاجت اور بقدر ضرورت ہو اگر حاجت کے بغیر محض دل لگی کے لئے ہو یا قصد ارادۃ ضرورت سے زیادہ ہو تو پھر بھی اس کی اجازت نہ ہوگی حضرت علامہ علی نقاری طواف کے وقت مکروہات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :-

الکلام الفضول اما ما يحتاج اليه بقدر الحاجة فمباح كما سبق
الفضل کلام بھی مکروہ ہے ہاں جس کلام کی حاجت ہو تو بقدر حاجت وہ مباح ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

اور ارشاد الساری میں ہے کہ

قيد الشيخ عبد الله العفيف في منسكه اباحة الكلام باحتياجه اليه وبه يزول التناقض
شیخ عبد اللہ العفیف نے اپنی منسک میں یہ قید لگائی ہے کہ کلام مباح کی اس وقت گنجائش ہے جب اس کی حاجت پڑے اور اس سے تعارض دور ہو جائے گا۔

فتاویٰ ہندیہ کی جس عبارت کا اوپر حوالہ آیا ہے وہ پوری اس طرح ہے کہ :-

الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق لان المسجد ما بني لأمور الدنيا وفي خرافة الفقهاء ما يدل على ان الكلام المباح من حديث الدنيا في المسجد حرام قال ولا يتكلم بكلام الدنيا في صلوة الجلابي الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وان كان الاولى ان يشتغل بذكر الله تعالى كذا في التمر تاشي
مسجد میں باتوں کے لئے بیٹھنا بالاتفاق مباح نہیں ہے کیونکہ مسجد دنیوی امور کے لئے تو نہیں بنائی جاتی اور خرافۃ الفقہ میں ایسا مضمون ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ دنیوی مباح قسم کی باتیں مسجد میں حرام ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دنیوی باتیں نہ کرے اور جلابی کے باب الصلوۃ میں ہے کہ دنیوی مباح باتیں مسجد میں جائز ہیں اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اسی طرح تمر تاشی میں ہے۔

واللہ اعلم بحکمہ ۳۵۶ طبع مصر

لیکن تجویزین حضرات کے نزدیک سابق تفصیل کو ملاحظہ رکھنا چاہیے کہ کلام مباح بوقت حاجت ہو اور بقدر ضرورت ہو۔ علماء اسلام میں جو زیادہ آزاد خیال گذرے ہیں وہ علامہ ابن حزم الظاہریؒ (متوفی ۴۵۶ھ) ہیں مگر وہ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ۔
 والتحدث فی المسجد بدالاً اثم فیہ مسجد میں دنیوی معاملات کی ایسی باتیں کرنا
 من امور الدنیا مباح و ذکر اللہ تعالیٰ جن میں گناہ نہیں مباح ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر
 افضل د محلّی ابن حزم ج ۴ ص ۲۲ طبع منیریہ مصر افضل ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس بات میں گناہ ہو مثلاً یہ کہ کسی کی غیبت ہو کسی سے تمسخر ہو یا کسی کی دل آزاری کی بات ہو وغیرہ وغیرہ تو وہ جس طرح مسجد کے باہر جائز نہیں مسجد کے اندر بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ مسجد میں ان خلاف شرح امور کا گناہ اور وبال اور زیادہ ہوگا ہاں جائز قسم کی باتیں بقدر ضرورت و حاجت مباح ہیں مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ان سے بہت افضل و بہتر ہے۔
 مسجد میں تعلیم کے لئے آواز بلند کرنا جائز ہے۔

مرقات کے سابق حوالہ سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے مسجد میں تعلیم و تدیس اور علمی بحث اور گفتگو کی اجازت دی ہے لیکن اس شرط سے کہ نمازیوں کو تشویش نہ ہو لہذا سعید سی صاحب کا یہ طنز مشورہ کہ پھر تو تقویٰ میں اور درس بھی بلند آواز سے ختم کر دینا چاہیے لیکن درس اور تقریریں اس لئے تم ختم نہیں کرو گے کہ تمہاری روزی کا معاملہ ہے (محصلہ ص ۱) ایک مغلطہ مشورہ ہے جس کا جواب یہ ہے۔

الجواب۔ اہل السنۃ والجماعت مسجدوں میں اس لئے بلند آواز سے تقریریں اور درس نہیں دیتے کہ یہ ان کی روزی کا مسئلہ ہے روزی کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے بے شمار رکھے ہیں اور وہ اسی میں بند نہیں یہ حضرات تقریر اور درس اس لئے بلند آواز سے دیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ کے موقع پر وعظ و نصیحت کرتے ہوئے آواز بلند کی (کما ترقی) اور اس لئے یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے مسجدوں میں اس کی اجازت دی ہے اور حنفی المسالک کو اپنے امام کی پیروی کرنی چاہیئے اور

بحمد اللہ تعالیٰ ہم دیگر عقائد اور مسائل کی طرح اس میں بھی حضرت امام اعظمؒ کی پیروی کرتے ہیں آپ لوگ جس کی چاہیں پیروی کریں کیونکہ حج

نبی اپنا اپنا امام اپنا اپنا

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کے آنے کی غرض صرف یہ ہو کہ وہ خیر دینی یعنی علم و عمل (سیکھنا چاہتا ہے یا سکھانا چاہتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ الحدیث (ابن ماجہ ص ۲۰۰) والبیہقی فی شعب الایمان مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱) اس حدیث کی شرح میں حضرت ملا علی القاریؒ لکھتے ہیں :-

یتعلمہ او یعلمہ او للترویج وفیہ دلالت ظاہرۃ علی جواز التدیس فی المسجد خلافا لما تقدم عن الامام مالک وعلہ منع دفع الصوت المشوش فهو بمنزلة المجاہد فی سبیل اللہ من حیث ان کلا منهما فرض کفایۃ ۱ھ (مرقات ج ۲ ص ۲۲۱)

سکھے یا سکھائے اس میں حرف او (تشکیک کے لئے نہیں بلکہ تنویع کے لئے ہے اور اس میں کمالی دلالت ہے کہ مسجد میں تدریس جائز ہے بخلاف اس کے جو پہلے حضرت امام مالکؒ کے حوالہ سے بیان ہوا کہ مسجد میں علم کی آواز بھی نہیں بلند کی جاسکتی، اور شاید کہ انہوں نے ایسی آواز سے منع کیا ہو جو موجب تشویش ہوتی ہو تو ایسا شخص مجاہد فی سبیل اللہ ہے کیونکہ علم حاصل کرنا اور جہاد کرنا، دونوں فرض کفایہ ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح عام حالات میں رزق دشمن کے حملہ کی صورت میں کیونکہ اس موقع پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جہاد فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح ضروریات دین سے زائد کا علم کیونکہ اس حد تک علم حاصل کرنا فرض عین ہے علم حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے تو ایسے دونوں شخص فی سبیل اللہ کا مہدق ہیں دیگر علماء نے بھی لکھا ہے اور حضرت امام نوویؒ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت امام مالکؒ اور ان کے علاوہ حضرات علماء کرامؒ کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مسجد میں علم

وغیرہ کے لئے آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہؒ اور امام محمد بن مسلمہؒ الماکلیؒ نے علم اور آپس کے محبت و مباحثہ کے سلسلہ میں آواز بلند کرنے کی اجازت دی ہے کیونکہ لوگ مسجد دل میں جمع ہوتے ہیں اور اس کا رسوائی سے ان کو کوئی چارہ نہیں (محصلہ شرح مسلم ج ۲ صفحہ ۲۷۳) اور خود حضرت تلامذہ القاریؒ نے بھی حضرت امام مالکؒ کا یہ مسلک چند جگہوں میں نقل کیا ہے مثلاً مرقات (ج ۶ ص ۲۷۳) میں حضرت امام مالکؒ سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو کوئی سمجھتا ہوں لیکن ہے کہ حضرت امام مالکؒ کا رفع الصوت بالعلم سے منع کرنا مطلق نہ ہو بلکہ ایسی آواز کے ساتھ مقید ہو جس سے تشویش پیدا ہوتی ہو اور بظاہر یہی بات حق اور صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ وعظ و نصیحت کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آواز بلند کرنا اور صبح کی نماز کے بعد آپ کا حضرات صحابہ کرامؓ سے عموماً یہ دریافت فرماتا کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہو تو آپ اس کی تعبیر بیان فرمادیتے تھے ایسے ہی موقع پر آپ نے اپنا ایک طویل خواب بیان فرمایا جو بخاری (ج ۱ ص ۱۸۵) و ج ۲ ص ۱۰۴ میں مذکور ہے، ظاہر بات ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ کے مجمع میں یہ کاروائی بغیر رفع الصوت کے نہیں ہو سکتی تھی اور آپ جو فرماتے تھے وہ دین ہی ہوتا تھا کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ ایسی واضح باتیں بھی حضرت امام مالکؒ پر مخفی رہیں؟۔

باب ہشتم

ذکر بالجہر کے جواز کے دلائل

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان دلائل کا بھی اختصاراً تذکرہ کر دیں جن سے ذکر بالجہر کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے تاکہ قارئین کرام کو زیر بحث مسئلہ کے دونوں پہلو یا بالفاظ دیگر تصویب کے دونوں سُخ آسانی سے نظر آجائیں اور دلائل کا توازن اور تقابل کرنے کی اہلیت رکھنے والے حضرات بسہولت صحیح اور راجح بات کو سمجھ سکیں کیونکہ ع و بضد ہا تنبتین الاشیاء اہل علم کے ہاں مشہور بات ہے۔

قرآن کریم سے استدلال

مخوژین ذکر بالجہر نے قرآن کریم سے بھی اس پر استدلال کی سعی کی ہے اب پڑھنے والے ملاحظہ کر لیں کہ وہ حضرات اپنے اس مقصد میں کہاں تک کامیاب ہیں۔ پہلی آیت کریمہ :-

مؤلف ذکر بالجہر نے اس ذیل کی آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے اور لکھا ہے کہ :- اور جن جہر میں ہمارا کلام ہے وہ قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیت میں صراحتاً منصوص ہے اذکرُوا

اللہ کذب کو کہو آباء کہو اؤ اللہ ذکر کر (قرآن کریم) اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے
 آباء کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں
 کفار کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حج سے فارغ ہونے کے بعد بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے
 اور اپنے باپ دادا کے کارناموں کو فخر کے ساتھ بیان کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بجائے آباء
 کے ذکر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو اور اہل فہم پر مخفی نہیں ہے کہ لوگوں کے سنانے کے لئے جو
 ذکر ہو گا وہ بالجہر ہی ہو گا، پس اس آیت کریمہ سے صراحتہ ذکر بالجہر کا جواز ثابت ہوا چنانچہ
 شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:-

دیگر آنکہ جہر مشروع است بے شبہ جان لو ذکر بالجہر بلاشبہ جائز ہے اور اس
 الی ان قال ازاولہ ان است قول حق کے دلائل میں سے اللہ سبحانہ کا فرمان ہے
 سبحانہ وتعالیٰ کذب کو کہو آباء کہو۔ کذب کو کہو آباء کہو
 (اشعۃ للغات ج ۲ ص ۲۴۵ ذکر بالجہر ص ۱۶۵)

الجواب:- مؤلف مذکور کا یہ بیان صحیح نہیں ہے اولاً اس لئے کہ مؤلف مذکور نے حضرت
 مفسرین کرام کے حوالہ سے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بیت اللہ کے سامنے ذکر بقوا
 تھا جس سے بظاہر یہی بتا دیتا ہے کہ سب یا اکثر مفسرین کرام اس ذکر کا محل وقوع بیت اللہ
 کے سامنے بتاتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اکثر مفسرین کرام اس کا محل وقوع منیٰ کا مقام
 بتاتے ہیں چنانچہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب اہل جاہلیت افعال حج سے فارغ ہو جاتے تو
 وقفوا عند الجمرۃ و ذکرُوا آباءہم الخ (تفسیر ابن جریر ج ۲ ص ۲۹۶ طبع مصر) یعنی جمرہ
 کے پاس کھڑے ہو کر اپنے آباء کا ذکر کرتے تھے تفسیر بیضاوی ص ۲۵ (تقطیع کلاں) اور تفسیر الواسطی
 ج ۱ ص ۱۸۱ طبع مصر میں منیٰ کا لفظ موجود ہے تفسیر جلالین میں جمرۃ العقبتہ کے الفاظ موجود
 ہیں (ملاحظہ ہو ص ۳ طبع اصح المطابع دہلی) حافظ ابن کثیر لفظ موسم نقل کرتے ہیں تفسیر ابن کثیر
 ج ۲ ص ۲۳ طبع مصر اور بلفظ طرام ہے کہ کسی جگہ کی تعبیر نہیں اور ایک تفسیر میں لفظ موقف آیا ہے (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳)
 اگرچہ مناسک حج میں موقف کا لفظ منوطہ عرفات اور منوطہ منیٰ پر بولا جاتا ہے مگر حضرت مجاہد وغیرہ کی مراد تفسیر کے
 موافق یہاں موقف سے منیٰ ہی مراد ہے انہی تفسیروں کے یہاں حضرت محمد بن زید نے منیٰ میں حج ہو کر الخ سے اس کی تعبیر

کی ہے (بیان القرآن ج ۱ ص ۱۸۱) اور حضرت شیخ البند محمد والحسن (المتوفی ۳۳۹ھ) تحریر فرماتے ہیں زیادہ قیام منیٰ میں اللہ کا ذکر کروالغ (حاشیہ ص ۳۹) البتہ امام ابو بکر بن عیاشؓ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

اذا فرغوا من الحج قاموا عند البيت اھ د تفسیر ابن جریر ج ۲ ص ۲۹۶ کہ جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تو بیت اللہ کے پاس کھڑے ہوتے اور غالباً اسی تفسیر کو مولوی نعیم الدین صاحب براد آبادی نے پیش نظر رکھ کر یہ لکھا ہے حج کے بعد کعبہ کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتے تھے (حاشیہ ص ۴۲) اور یہی تفسیر بن ظاہر مؤلف مذکور کے سامنے ہے لیکن یہ تفسیر سب یا اکثر مفسرین کرام کی بیان کردہ نہیں جیسا کہ مؤلف مذکور کی عبارت سے یہ ثابت ہو رہا ہے اور مقام منیٰ کعبہ شریف سے تقریباً پانچ میل دور ہے بالکل قریب نہیں وائیں اس آیت کریمہ سے ذکر بالجہر مقصود نہیں بلکہ مقصود صرف کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے ضمناً اور بالتبع اس سے ذکر بالجہر ثابت ہوتا ہو تو اس کو صراحتہ ذکر بالجہر نہیں کہتے اور نہ اس میں ذکر بالجہر صراحتہ منصوص ہے جیسا کہ مؤلف ذکر بالجہر کو یہ غلط اور دھوکہ لگا ہے یا وہ سینہ زوری سے کام لے رہے ہیں چنانچہ حافظ عماد الدین ابوالفدا و اسمعیل بن کثیر الشافعی رحمہما علیہم اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ :-

والمقصود منه الحث علی كثرة الذكر
اللہ عزوجل الحجہ د تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۹۶
اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کے کثرت ذکر پر آمادہ کرنا ہے۔

یعنی اس آیت کریمہ میں مقصود کثرت ذکر ہے جہر یا ذکر نہیں جیسا کہ مؤلف مذکور کا بے جا دعوٰی ہے۔ اور قاضی نثار اللہ صاحب پانی پتی الحنفیؒ لکھتے ہیں کہ :-

وقوله تعالى فاذا كنتم الى الله كذا كنتم
اباءكم او اشد ذكرا ليس فيه
التشبيه في الجهر بل في كثرة الذكر
تفسير مطهر ج ۳ ص ۴۲
اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب کہ تم اپنے آباء کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ ذکر تو اس میں تشبیہ جہر میں نہیں بلکہ کثرت سے ذکر کرنے میں ہے۔

اس عبارت سے صراحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس آیت میں مطلوب اور مقصود

ذکر بالجہر نہیں اور نہ مل کر جماعتی شکل میں ذکر کرنا مقصود ہے جیسا کہ مولوی نعیم الدین صاحب کو دعوہ کو ہوا ہے (ملاحظہ ہو محاشیہ مشک) بلکہ اس سے مراد صرف کثرت ذکر ہے یعنی جس طرح تم اس موقع پر کثرت کے ساتھ اپنے آبار و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے ہو اسی طرح اس مقام پر تم اللہ تعالیٰ کا کثرت ذکر کرو اور اس کی حمد و ثناء میں اپنا وقت گزارو۔ وثالثاً حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ فرمانا کہ یہ آیت کریمہ ذکر بالجہر کے اور میں سے ہے قابل غور ہے کیونکہ اس آیت کریمہ میں جہر کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں بلکہ اس آیت کریمہ سے مقصود الکثار ذکر ہے اور تنبیہ صرف کثرت ذکر میں ہے نہ کہ جہر میں (کما مر) علاوہ بریں اگر یہ تسلیم بھی کر لیا کہ اس آیت کریمہ سے جہر ضمناً اور تبعاً ثابت ہوتا ہے تب بھی حضرت شیخ کی مراد یہ ہوگی کہ جہاں حضرات احناف کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم کے نزدیک جہر ثابت ہے وہاں جہر ہو گا دوسرے مواقع میں ذکر بالجہر مکروہ ہو گا چونکہ حضرت شیخ صاحب حنفی مسلک سے وابستہ تھے اس لئے حضرات احناف کے اس واضح مسلک کو وہ کیوں کر چھوڑ سکتے ہیں؟ یقین نہ آئے تو ہم حضرت شیخ صاحب ہی سے یہ منوا دیتے ہیں چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت جس کی ضروری بحث آگے آرہی ہے انشاء اللہ العزیز کا ایک جواب یوں نقل کرتے ہیں کہ

وقیل کان ذلک فی ایام التشریق کہا گیا ہے کہ عینی کے اندر ایام تشریق میں تھا اور
بسنی و هذا اوفق لمذهب الحنفیۃ یہی توجہ احناف کے مذہب کے زیادہ موافق
فی کواہتمم الجہر بالذکر فی اعدا ما ہے کیونکہ وہ جہاں جہر کا حکم دار نہیں وہاں ذکر
ورد و لهذا لا یوجبون قضاء تکبیرات بالجہر کو مکروہ کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ عید اور
العید والتشریق ذکوة الشیم فی اللغات تشریق کی تکبیروں کی قضاء واجب نہیں سمجھتے شیخ
عبدالحق محدث دہلوی نے لغات میں اس کا ذکر کیا ہے۔
انتہی در مسائل مشکوٰۃ بارہ طبع اصح المطابع دہلی

یہی اس عبارت میں حضرت شیخ صاحب اس کی تصریح فرما رہے ہیں کہ حضرات فقہاء احناف کے نزدیک ذکر بالجہر مکروہ ہے مگر صرف اس مقام میں جہاں شرع میں ذکر بالجہر وارد ہوا ہے اور اس کو اگرچہ وہ لفظ قیل سے ذکر کرتے ہیں لیکن تصریح فرماتے ہیں کہ احناف کے مذہب سے یہی زیادہ موافقت رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مثلاً اگر کسی سے نماز عید کی پہلی رکعت امام کے ساتھ

چھوٹ جائے تو امام کی فراغت کے بعد اس پر تکبیرات کی قضا واجب نہیں کیونکہ ان کا محل فوت ہو چکا ہے اور دوسرے مقام میں جہراً تکبیر مشروع نہیں اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایام تشریق میں کسی وجہ سے تکبیر نہیں پڑھ سکا یا فرض کر لیجے کہ ان دنوں اس کی نماز ہی قضا ہوگئی ہو تو اب اس پر تشریق کی تکبیرات کی قضا واجب نہیں کیونکہ ان کا محل اور موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے اور غیر محل میں جہراً تکبیر کا حکم وارد نہیں ہوا۔

حضرت شیخ صاحب کی اور جن جن عبارات میں ذکر بالجہر کی مشروعیت کا تذکرہ آتا ہے مثلاً اشعة اللمعات ج ۲ ص ۱۸۷ و ج ۱ ص ۵۳ وغیرہ جن کا حوالہ ذکر بالجہر ص ۲۸ و ۲۹ وغیرہ میں دیا گیا ہے، اس سے بھی ان کی اس واضح عبارت کے پیش نظر اس مقام پر ذکر بالجہر مراد ہوگی جہاں شریعت سے ثبوت ہے ورنہ بقول ان کے حضرات حنفیہ کا مذہب ہی یہ ہے کہ ذکر بالجہر مکروہ ہے۔

اور حضرت شیخ صاحب برفع صوتہ بالتثانیۃ کی حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ

فی الحدیث دلیل علی مشروعیۃ الجہر
بالذکر وہو ثابت فی الشرع بلا
شبهة لكن الحنفی منہ افضل فی غیر
ما ثبت فی المأثور۔
اس حدیث میں ذکر بالجہر کی مشروعیت کی دلیل
ہے اور بلاشبہ شریعت میں ذکر بالجہر ثابت
نہیں ہے لیکن جہاں نقل کے ساتھ جہر ثابت
نہیں وہاں آہستہ ذکر افضل ہے۔

(اللمعات، ماش مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۱۲)

اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ جہاں شرعاً ذکر بالجہر منقول نہیں وہاں حضرت شیخ ذکر بالسریٰ ہی کو افضل قرار دیتے ہیں مطلقاً ذکر بالجہر کے وہ ہرگز قائل نہیں ہیں جیسا کہ مولف ذکر بالجہر وغیرہ کا بے بنیاد دعوٰی ہے اور نیز یہ مدعی سست اور گواہ چست کا مصداق ہے۔
دوسری آیت کریمہ۔

مؤلف مذکور لکھتے ہیں نیز قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ
قَامًا مَّاءَوْ قَعُودًا وَعَلَىٰ مَجْتَوِبَةٍ
پس جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ
کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے۔

پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رد منشور ج ۲ ص ۲۱۴ تفسیرات احمدیہ ص ۲۰۸ اور احیاء العلوم ج ۱ ص ۳۱ کے حوالہ سے حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر نقل کی ہے ہم مؤلف مذکور کے ترجمہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے رات اور دن میں دریا اور خشکی میں سفر اور حضر میں فراغت اور تنگدستی میں بیماری اور صحت میں تر اور بھر سے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو بلفظہ (ص ۱۶۱)۔

الجواب :- اس سے ذکر بالجہر استدلال تام نہیں اولاً اس لئے کہ تفسیرات احمدیہ میں اس آیت کریمہ کے چار معانی بیان کئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے مؤلف مذکور کا ان دیگر معانی کا ذکر نہ کرنا جس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ اس کا صرف یہی معنی ہے ایک علمی مغالطہ ہے وثانیاً اس لئے کہ اس آیت کریمہ میں جہر کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے اور ماہ النزاع ہی یہ لفظ ہے بخلاف اس آیت کریمہ کے جس سے حضرت امام ابو حنیفہؒ وغیرہ نے عدم جہر پر استدلال کیا ہے کیونکہ اس میں خفیۃ کا لفظ جو اہستہ پر دلالت کرتا ہے صراحت سے موجود ہے۔ لہذا صریح کے مقابلہ میں محتمل سے استدلال کا کوئی مقام نہیں ہے وثالثاً پہلے باطل یہ بحث گذر چکی ہے کہ اپنی شرائط کے ساتھ ذکر بالجہر کی بھی گنجائش ہے لیکن ہر مقام پر نہیں بلکہ اسی مقام میں جہاں شرعاً جہر کی اجازت ملتی ہے اگر ہر مقام پر ذکر بالجہر کی اجازت اور گنجائش ہوتی تو حضرات فقہاء احناف کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم کا محتاط طبقہ کبھی کسی جگہ پر ذکر بالجہر اور دعا بالجہر کو مکروہ بدعت اور خلاف سنت نہ کہتا لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے حوالے پہلے گذر چکے ہیں اعادہ کی ضرورت نہیں وراثتاً حضرت ابن عباسؓ کی عبارت میں ستر اور جہراً کے الفاظ موجود ہیں وہ بجایں اپنے وقت اور اپنے موقع پر جہراً بھی ذکر جائز ہے اس کا کون منکر ہے؟ جس طرح ان کی عبارت میں دن اور رات دریا اور خشکی سفر اور حضر فقر و تنگدستی بیماری اور صحت کے الفاظ الگ الگ حالت پر دلالت کرتے ہیں اسی طرح ستر اور جہر کی حالتیں بھی الگ اور جدا ہیں جہاں ستر ذکر مطلوب ہے وہاں ستر ہوگا اور ذکر میں اصل ہی یہی ہے کہ ستر اور جہاں جہراً ذکر مطلوب ہے وہاں جہراً ذکر ہوگا، اس عبارت میں لفظ جہر کو ہر مقام اور ہر جگہ اور ہر موقع پر حمل

کر کے خوش ہو جانا حضرات فقہاء احناف کی تصریحات سے بے خبری پر مبنی ہے۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کے سلسلہ میں ذکر بالجہر ملا کے حاشیہ میں حضرت تھانویؒ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمدرد ذکر بالجہر پر یوں استدلال کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو مساجد میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر سے منع کرتا ہے اور مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے ظاہر ہے کہ منع بدوں اطلاع ذکر ممکن نہیں اطلاع بدون جہر غیر متصور ہے فتاویٰ امدادیہ جلد چہارم ص ۱۲۲ مجتہبائی پریس)

الجواب :- حضرت مولانا تھانویؒ نے ذکر بالجہر کی اجازت دی ہے مگر مطلقاً نہیں بلکہ یہ جہر شرط ہے خود ان کی عبارتیں اس پر صراحت دلالت کرتی ہیں غور سے ملاحظہ کریں۔
(۱) وَأَذْكُرُ بِكَ فِي نَفْسِكَ الْآيَةِ كِي تَفْسِيرُ كَيْ فَائِدَةُ فِي لِكْھتے ہیں۔

(ف) حاصل ادب کا یہ ہے کہ دل اور سمیعت میں تذلل اور خوف ہو اور آواز کے اعتبار سے جہر مفرط نہ ہو یا تو بالکل آہستہ ہو یعنی مع حرکت لسانی کے اور یا جہر معتدل ہو اور جہر فی نفسہ ممنوع نہیں ہے جن حدیثوں میں اس کی ممانعت آئی ہے مراد اس سے مفرط ہے البتہ اگر کسی عارضہ کی وجہ سے مثل دفع خطرات یا دفع قساوت و تحصیل رقت وغیرہ ان شرائط کے ساتھ ہو کہ کسی شیخ محقق نے تجویز کیا ہو کسی ناظم یا مصلیٰ کو تشویش نہ ہو ورنہ لہجہ سے باہر چلا جاوے اس جہر کو قربت نہ جانتا ہو بلکہ علاج سمجھتا ہو تو اجازت ہے کیونکہ جو فاسد علل نہیں کے تھے وہ اس میں نہیں ہیں واللہ اعلم اور مع حرکت لسانی کی قید اس لئے لگائی کہ اس میں دونوں عضو مشغول عبادت رہتے ہیں دل بھی اور زبان بھی اور اس مسئلہ میں بھی کلام طویل الذیل ہے احقر نے اپنی تحقیق لکھ دی ہے اتنی ریان القرآن ج ۲ ص ۶۷) اور حضرت تھانویؒ کی یہ عبارت بھی پہلے گز چکی ہے۔ مگر اس کے جواز کی یہ شرط ہے کہ کسی مصلیٰ یا ناظم کو تشویش و اندازہ ہو کما صرح بہ الفقہاء (امداد الفتاویٰ حصہ ۱ ص ۱۶۳) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت تھانویؒ جہر مفرط کے قائل نہیں ہیں اور خود اس عبارت میں

تشریح فرماتے ہیں کہ جہر مفروضہ ہے جس سے کسی سونے والے یا نمازی کو تکلیف اور تشویش ہو اور ایسے جہر کو نہ تو وہ عبادت و قربت سمجھتے ہیں اور نہ بستیوں اور آبادیوں میں ایسے ذکر کی اجازت دیتے ہیں وہ تو صرف ایسے جہر کی اجازت دیتے ہیں جو مقتدل ہو مثلاً یہ کہ بالکل قریب بیٹھنے والے ہی سن سکیں۔ اب سعیدی صاحب ہی بتائیں کہ آج کل ریلوے حضرات لاوڈ اسپیکر پر جو جلا جلا کر صلوٰۃ و سلام پڑھتے اور ذکر کرتے ہیں، کیا اس سے سونے والوں اور نمازیوں کو تشویش ہوتی ہے یا نہیں؟ اور آیا یہ ان کی اصطلاح میں جہر مفروضہ ہے یا نہیں؟ اور آیا وہ اس کو عبادت و قربت سمجھ کر کرتے ہیں یا یوں ہی شغل میلہ سمجھتے ہیں؟

(۲) ذکر دونوں طرح مفید ہے لیکن جہر اچھا معلوم ہوتا ہے آپ بھی جہر کریں مگر اس قدر جہر نہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے رفتاوی امدادیہ جلد چہارم ص ۱۱۱ مجتہائی یہ حوالہ ذکر بالجہر ص ۱۱۱ کے حاشیہ میں بھی موجود ہے اور نزاع بھی اسی جہر میں ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے کہ نہ تو وہ نماز و جمعی سے پڑھ سکیں اور نہ تلاوت و مطالعہ کر سکیں اور نہ چین کیساتھ سو سکیں اور نہ بیمار ہی آرام و سکون سے رہ سکیں۔

(۳) مؤلف ذکر بالجہر ص ۱۱۱ میں طحاوی اور فتاوی امدادیہ کے حوالہ سے امام شعرانیؒ سے نقل کرتے ہیں:-

فتاویٰ میں کہا ہے کہ مسجدوں میں ذکر بالجہر سے نہیں منع کیا جائے گا اس سے بچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی زد میں آجائے اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منع کیا اسی طرح بنارہ میں ہے اور امام شعرانیؒ نے اپنے رسالہ ذکر الذکر للمذکور والشافکر للمشکور میں لکھا ہے کہ حضرات سلف و خلف کے علماء مساجد وغیرہ میں جماعتی شکل میں اللہ تعالیٰ کے

قال فی الفتاوی لا یمنع من الجہر بالذکر فی المساجد احتراز عن الدخول تحت قولہ تعالیٰ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ یَذْکُرَ فِیْہَا اسْمَ کَذٰلِی الْبِزَازِیۃ وَنَصَّ الشَّعْرَانِی فِی ذِکْرِ الذَّاکِرِ الْمَذْکُورِ وَالشَّاکِرِ الْمَشْکُورِ مَا لَفِظَ۔ وَاَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلٰی اسْتِجَابِ ذِکْرِ اللّٰهِ تَعَالٰی جَمَاعَةً فِی الْمَسَاجِدِ

و غیرہا من غیر نصیر الا ان
تشتوش جہرہم بالذکر علی نائیم
او مصل او قارئ قرآن کما فی کتب
الفقہ و فی الحلبی الا فضل الجہر
بالقرآن ان لم یکن عند قوم مشغولین
ما لم یخالطہ ریاء۔

رطحاوی ص ۱۹۰ فتاویٰ المدادیہ جلد چہارم ص ۴۵
مطبوعہ مجتہبائی

ذکر کے مستحب ہونے پر متفق ہیں کسی نے کوئی
انکار نہیں کیا مگر یہ کہ ان کے ذکر بالجہر سے کسی
سونے والے یا کسی نمازی یا کسی تلاوت کرنے
والے کو تشویش ہوتی ہو جیسا کہ کتب فقہ میں
ہے اور حلبی میں ہے کہ افضل یہ ہے کہ بلند آواز
کے ساتھ قرأت کی جائے اگر وہاں کوئی ایسی
قوم نہ ہو جو مشغول و مصروف ہو اور ذکر بالجہر
سے ان کے کام میں خلل نہ پڑتا ہو، ہاں جب ریاء
کا خطرہ ہو تو پھر جہر نہ کرے۔

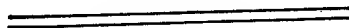
فتاویٰ المدادیہ وغیرہ کے اس حوالہ سے ثابت ہو کہ جس جہر سے سونے والے یا نمازی یا تلاوت
کرنے والے کو تشویش ہو اس کی گنجائش نہیں اور اسی طرح قرآن کریم کی قرأت اس وقت افضل
ہے جب کہ کسی کے شغل میں خلل نہ پڑتا ہو اور زیادہ سے خالی ہو۔

نوٹ ضروری :- ذکر بالجہر ص ۱۷ کے حاشیہ پر اعداد انقاوی ج ۴۵ و ۴۶ کی جو دو عبارتیں مشرعیّت
ذکر بالجہر پر نقل کی گئی ہیں ان عبارتوں میں بھی یہ قیود اور شرائط ملحوظ رکھنے ہونگے جنکی تشریح خود حضرت
مقاوی نے ان عبارت میں کر دی ہے کہ جہر سے سونے والوں اور نمازیوں کو تشویش نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔
تیسری آیت کریمہ۔

مؤلف ذکر بالجہر ص ۱۷ میں لکھتے ہیں :- قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَذْکُرْ ذِی
الْذِکْرِ کَحَدِّ - تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔

قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر نیکا حکم دیا ہے اور ذکر ستر بالجہر کے ساتھ متفق کرنا
اس کے عموم اور اطلاق کو ظاہر کرتا ہے اور اصول حنفیہ میں مقرر ہے کہ نصوص مطلقہ کو انکے اطلاق اور عموم پر
محمول کیا جاتا ہے۔ اھ۔ الجواب :- یہ آیت کریمہ عینی سے غیر متعلق ہے کیونکہ تبصریح مؤلف مذکور
اس میں ستر اور جہر کی قید موجود نہیں اور جہاں اسی میں ہے نفس ذکر اور کثرت ذکر کا کوئی منکر نہیں اور ہم نے
پہلے جو آیتیں بالتفسیر نقل کی ہیں ان میں خفیہ فی نفسک اور دون الجہر کی قید موجود ہے اور حضرت مجد الفطانی

کے حوالہ سے یہ بات آرہی ہے انشاء اللہ تعالیٰ کہ حضرات احناف کے نزدیک روایات میں مطلق کو مقید پر حمل کرنا لازم ہے۔ الغرض ذکر بالجہر کے اثبات پر قرآن کریم کی کوئی بھی ایسی آیت کمریہ پیش کی جاسکی۔ جس میں مراحت کے ساتھ جہر کا لفظ موجود ہو جب کہ نزاع بھی صرف اسی میں ہے محض ادھر ادھر سے غیر متعلق حوالے نقل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔

باب نہم

مؤلف مذکور نے عنوان قائم کیا ہے۔ ذکر بالجہ پر احادیث سے دلائل پھر اس پر انہوں نے چند احادیث سے استدلال کیا ہے۔

پہلی حدیث۔ در ترجمہ مؤلف مذکور کا ہے ہم ترجمہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں بخاری اور مسلم نے یہ حدیث ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام کو اللہ اکبر کہنے سے بچا کر تا تھا۔ (متفق علیہ شکوۃ مش) اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے پھر شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اور امام نوویؒ کی عبارتیں بھی اپنی تائید میں پیش کی ہیں مگر افسوس کہ ادھوری۔

الجواب۔ یہ روایت بخاری ج ۱ ص ۱۱۱ اور مسلم ج ۱ ص ۲۱۱ و ابوداؤد ج ۱ ص ۱۲۳ میں مروی ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم معتبر اور مستند شرح حدیث کی وہ عبارتیں جو انہوں نے اس کی شرح میں تحریر فرمائی ہیں نقل کر دیں اور وہ خود ہی بفضلہ تعالیٰ اس کا مفصل جواب ہیں۔

(۱) امام اہل سنت حضرت محمد بن ادیس الشافعیؒ والمتوفی ۲۰۴ھ حضرت عبد اللہ بن الزبیرؓ اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایتوں کا حوالہ دینے کے بعد ان کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

واختار للامام والمأموم ان یذکوا اللہ بعد الانصراف من الصلوۃ ویخفیان الذکوالا ان یکون اما ما یحب ان یتعلم منه فیجہر حتی یری انه قد تعلم منه

میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ امام اور مقتدی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دونوں آہستہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں مگر جب کہ امام اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس سے دعاویکھی جائے تو اس وقت وہ

ثم يسرفان الله عز وجل يقول ولا
تَجْهَرُ بِصَوْتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا
يَعْنِي وَاللَّهِ تَعَالَى اَعْلَمُ الدَّعَاءُ وَلَا
تَجْهَرُ لَا تَرْفَعُ وَلَا تُخَافِتُ حَتَّى لَا تَسْمَعَ
نَفْسُكَ وَاحْسِبْ مَا رَوَى ابْنُ الزُّبَيْرِ
مَنْ تَهْلِيلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ تَكْبِيرِهِ كَمَا
رَوَيْنَاهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاحْسِبْهُ اِنَّمَا
جَهْرٌ قَلِيلٌ لِيَتَعَلَّمَ النَّاسُ مِنْهُ اَلْ
رِكَابُ الْاِمَامِ بِمَنْ طَبَعَ بِلِقَاقِ مِصْرَ

جہر کرے یہاں تک کہ جب اس سے دعا سیکھ
لی جائے تو پھر وہ آہستہ دعا کرے اس لئے کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اپنی دعائیں نہ جہر کر اور نہ
آہستہ یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنی مراد کو خوب جانتا ہے
لیکن ہمارا دانست میں اس سے دعا مراد ہے مطلب
یہ ہے کہ تم جہر سے دعا کر و اور نہ اس قدر آہستہ دعا
کر و کہ تم اپنے نفس کو بھی نہ سنا سکو باقی حضرت عبداللہ
بن الزبیر سے جو یہ روایت مروی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے
اور حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت کہ آپ تکبیر
پڑھا کرتے تھے تو ہمارے خیال میں اس سے مراد
یہ ہے کہ آپ نے قصوراً عرضہ جہر کیا تا کہ لوگ آپ
سے سیکھ لیں (پھر جہر ترک کر دیا تھا)

حضرت امام شافعیؒ کی یہ عبارت بالکل صاف اور واضح ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت
منسوخ ہے اور اب جہر کا حکم باقی نہیں رہا۔

(۲) امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی الشافعیؒ والمتوفی ۴۵۸ھ نے امام شافعیؒ کا یہ جواب
ان کے حوالہ سے سنن اکبریٰ ج ۲ ص ۸۴ طبع دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن میں نقل کیا ہے۔

(۳) امام النووی الشافعیؒ لکھتے ہیں کہ
هذا دليل لما قاله بعض السلف انه
يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر
عقب المكتوبة ومن استحبه من
المتأخرين ابن حزم الظاهري ونقل
ابن بطلال وآخرون ان اصحاب المذا

یہ دلیل ہے بعض سلفؒ کے قول کی جو یہ کہتے ہیں
کہ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا
اور ذکر کرنا مستحب ہے اور متأخرین میں سے جس
نے اس کو مستحب قرار دیا ان میں ابن حزم ظاہریؒ
بھی ہیں اور محدث ابن بطلالؒ اور دوسرے

المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم
استحباب رفع الصوت بالذكر
والتكبير وحمل الشافعي رحمه الله
تعالى هذا الحديث على انه جهر وقتا
يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لانه
جهر دائما قال فاختر الامام والمأموم
يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلوة
ويخفيان ذلك الا ان يكون اماما
يريد ان يتعلم منه فيجهر حتى يعلم
انه قد تعلم منه ثم يسر وحمل الحديث
على هذا وقوله كنت اعلم اذا انصرفوا
ظاهرة انه لم يكن يحضر الصلوة
في الجماعة في بعض الاوقات لصغره
انتهى (شرح مسلم ج ۱ ص ۲۱۷)

بزرگوں نے فرمایا کہ ان مذاہب و مسائل کی
بکثرت پیروی کی گئی ہے اور ان کے علاوہ دوسرے
سب اس پر متفق ہیں کہ ذکر اور تکبیر میں آواز بلند
کرنا مستحب نہیں ہے۔ اور حضرت امام شافعیؒ
نے فرمایا کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے
معتواۃ صبر کیا تھا تاکہ لوگوں کو آپ ذکر کا طریقہ
بتائیں یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ہمیشہ جہرا شافعیؒ
نے فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ امام اور مقتدی
دونوں نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ
کا ذکر کریں لیکن آہستہ ذکر کریں مگر یہ کہ امام اس
کا ارادہ کرے کہ اس سے دعا دیکھی جائے تو وہ
اس وقت تک جہر کر سکتا ہے جب تک اس سے
دعا دیکھی جائے پھر وہ دعا آہستہ کرے اور
اس حدیث کو امام شافعیؒ نے اسی پر حمل کیا ہے
کہ حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول کہ میں تکبیر سے
اس کو پہچان لیتا تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہو
چکے ہیں تو بظاہر یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ کم سنی
کی وجہ سے بعض اوقات وہ جماعت کی نماز میں
حاضر نہیں ہوتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی وغیرہ تمام وہ مذاہب و مسائل کی بکثرت
پیروی کی گئی ہے اس بات پر متفق ہیں کہ نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ ذکر اور تکبیر مستحب نہیں
علامہ ابن حزم ظاہری وغیرہ اس کے خلاف ہیں وہ اس کے استحباب کے قائل ہیں مگر حضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فعل تو حسب تصریح حضرت امام شافعیؒ تعلیم کے سلسلہ میں تھا اور وہ

بھی حضورؐ سے عصمت رکھتا تھا اس سے دوامی طور پر ذکر بالجہر یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔
(۲) علامہ شمس الدین محمد بن یوسف الکرمانی الشافعی (المتوفی ۸۶۲ھ) اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ:-

وقول ابن عباسؓ كان علي عهد النبي
صلى الله عليه وسلم يدل على انه
لم يكن الصحابة يفعلونه حين
حدث ابن عباسؓ به كانهم راوا
ان ذلك ليس بلازم فتركوه
خشية ان يظن القاصرون انه
مما لا تتم الصلوة الا به وقد
قال بعض المالكية يستحب التكبير
في العساكروا الثغور اثر صلوة الصبح
والعشاء تكبيراً عالياً ثلاث مرات
وهو قديم من شان الناس انتهي
(الكواكب الدلوی ج ۵ صفحہ ۱۹ طبع مصر)

حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول کہ آنحضرت صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا ہوتا تھا اس
بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب حضرت ابن عباسؓ
نے یہ حدیث بیان کی تو اس وقت حضرات صحابہ
کرامؓ ایسا نہیں کیا کرتے تھے گویا حضرات صحابہ
کرامؓ نے یہ خیال کیا کہ تکبیر کہنا لازم نہیں ہے اس
لئے انہوں نے اس دور کے مارے اس کو ترک
کر دیا تھا تاکہ کوتاہ فہم یہ خیال نہ کر لیں کہ نماز
بغیر اس تکبیر کے پوری نہیں ہوتی اور بعض
مالکیوں نے کہا ہے کہ شکروں میں اور سرحدوں
پر صبح اور عشاء کی نماز کے بعد بلند آواز سے
تین مرتبہ تکبیر کہنی چاہیے۔ اور قدیم زمانہ سے
لوگوں کا اس پر عمل چلا آ رہا ہے۔

اس عبارت سے بھی یہ بات بالکل آشکار ہو گئی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی اس حدیث پر
برائے تعلیم حضورؐ اس وقت عمل ہوتا رہا پھر اس پر ترک کر دیا گیا تھا۔
(۳) حافظ ابن حجر عسقلانی الشافعی (المتوفی ۸۵۲ھ) رقمطراز ہیں کہ:-

اس میں نماز کے بعد ذکر بالجہر کے جواز کی دلیل
ہے، امام طبرانی فرماتے ہیں کہ اس میں اس چیز
کی صحت کا اظہار ہے جس کو بعض امر کیا کرتے
تھے وہ یہ کہ نماز کے بعد وہ تکبیر کہتے تھے لیکن

وفیه دلیل علی جواز الجہر بالذکر
عقوب الصلوۃ قال الطبری فیہ
الابانۃ عن صحۃ ما کان یفعلہ بعض
الامراء عن التكبير عقب الصلوة

وتعقبه ابن بطلان بانه لم يقف على ذلك
عن احد من السلف الا ما حكاه ابن
جيب في الواضحة انهم كانوا يستحبون
التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء
تكبيراً عالياً ثلاثاً قال وهو قد يم
من شان الناس قال ابن بطلان وفي
الغيبة عن مالك ان ذلك محدث
قال وفي السياق اشعار بان الصحابة
لم يكونوا يرفعون اصواتهم
بالذكر في الوقت الذي قال فيه
ابن عباس ما قال قلت في التقيد
بالصحابة فظروا بل لم يكن حينئذ
من الصحابة الا القليل وقال النووي
حمل الشافعي هذا الحديث على
انهم جهروا به وقتاً يسيراً لاجل
تعليم صفة الذكر لا انهم دأبوا
على الجهر به والمختار ان الامام و
المأموم يخفيان الذكر الا ان احتيج
الى التعليم انتهى .

فتح الباری ج ۲ ص ۶۹ طبع مصر

محدث ابن بطلان نے اس پر گرفت کی ہے کہ
سلف میں سے کسی ایک سے بھی اس پر اطلاع نہیں
پائی جاسکتی مگر یہ کہ ابن حبیب نے اپنی کتاب الواسعہ
میں بیان کیا ہے کہ شکر وں میں صبح اور عشاء کی
نماز کے بعد تین دفعہ بلند آواز سے تکبیر کو سلف
پسند کرتے تھے اور قدیم زمانہ سے لوگوں کا
معاملہ اسی پر چلا آرہا ہے ابن بطلان فرماتے
ہیں کہ غیبہ میں حضرت امام مالک سے نقل کیا گیا
ہے کہ یہ بدعت ہے اور اس حدیث کے سیاق
سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام
اس وقت جبکہ حضرت ابن عباسؓ نے یہ حدیث
بیان کی بلند آواز سے ذکر نہیں کرتے تھے میں کہتا
ہوں کہ حضرات صحابہ کرام سے اس کو مفید کرنے
میں کلام ہے کیونکہ اس وقت حضرات صحابہ
کرام بہت کم تھے تو مطلب یہ ہوا کہ اس وقت
حضرات صحابہ کرام اور حضرات تابعین بلند آواز
سے تکبیر نہیں کہتے تھے امام نووی فرماتے ہیں
کہ حضرت امام شافعیؒ نے اس کو اس پر حمل کیا ہے
کہ ذکر کا طریقہ بتانے کے لئے مختوراً ساعداً
انہوں نے جہر کیا تھا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے
اس پر مداومت کی تھی اور امام اور مقتدی
دونوں کے لئے پسندیدہ امر یہ ہے کہ وہ دونوں
آہستہ ذکر کریں مگر جب کہ تعلیم کی حاجت پڑے۔

فائدہ: جن جوانوں سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ مل کر بلند آواز سے تسبیح و تہلیل پڑھا کرتے تھے ان سے یہی تعلیمی دور مراد ہے نہ کہ دوام مثلاً حضرت شیخ محمد تقاویٰ استاد حدیث حضرت مولانا شبیر احمد خان گنگوہی لکھتے ہیں کہ:-
 ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجہر مع الصحابة بالاذکار والتہلیل والتسبیح بعد الصلوة۔
 آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ مل کر نماز کے بعد اذکار تہلیل اور تسبیح پڑھتے تھے۔

ردائل الاذکار مکہ طبع دہلی

۱۴، علامہ بدر الدین محمود بن احمد العینی الحنفی ر المتوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں کہ:-

استدل بہ بعض السلف علی استحباب رفع الصوت بالتکبیر والذکر عقیب المكتوبة ومن استحبہ من التأخرین ابن حزم وقال ابن بطلال اصحاب المذاهب المتبعة وغيرهم متفقون علی عدم استحباب رفع الصوت بالتکبیر والذکر حاشا ابن حزم وحمل الشافعی هذا الحديث علی انه جہر ليعلمهم صفة الذکر لانه کان دائماً قال واختار للامام والمأموم ان یذکرا لله بعد الفراغ من الصلوة ویخفیان ذلك الا ان یقصد التعليم فیعلم انما سیرا
 اس حدیث سے بعض سلف نے فرضی نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر اور ذکر کرنے کے مستحب ہونے پر استدلال کیا ہے اور جن حضرات متأخرین میں سے اس کو مستحب قرار دیا ہے ان میں ابن حزم بھی ہیں محدث ابن بطلال فرماتے ہیں کہ ان مذاہب والے حضرات جن کی بکثرت پیروی کی گئی ہے اور ان کے علاوہ دوسرے سب اس پر متفق ہیں کہ بلند آواز سے تکبیر اور ذکر مستحب نہیں ہے بجز ابن حزم کے اور حضرت امام شافعی نے اس حدیث کو اس پر حمل کیا ہے کہ آپ نے حضرات صحابہ کرام کو ذکر کا طریقہ بتانے کے لئے جہر کیا تھا نہ یہ کہ ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام اور مقتدی دونوں اللہ تعالیٰ کا آہستہ ذکر کریں مگر یہ کہ دونوں کا مقصد تعلیم ہو تو تعلیم و تعلم

(عبد القاری ج ۶ ص ۲۷۷ طبع مصر)

کی حد تک جبر کریں پھر دونوں آہستہ کریں۔
فائدہ:- علامہ ابو محمد علی بن احمد ابن حزم النظارہری (المتوفی ۴۵۶ھ) یہاں تک تصریح کرتے ہیں کہ یہ
 رفع الصوت بالتکبیر اثر کل صلوٰۃ حسن انتہی دہلی ج ۲ ص ۴۵۵ طبع مصر
 ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا اچھا ہے پھر اس کی دلیل میں حضرت ابن عباسؓ کی یہ
 مذکور حدیث بیان کرتے ہیں لیکن آپ ملاحظہ کریں کہ جب وہ سب ان کے خلاف ہیں اور وہ بلند
 آواز سے تکبیر کو مستحب نہیں سمجھتے۔

(۵) امام ابن الحاج المالکی حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت اور حضرت ابن زبیرؓ کی غفریب
 بیان ہونے والی حدیث کا ذکر کرنے کے بعد ان کے جواب میں یوں رقمطراز ہیں کہ:-

فالجواب من وجهین احدهما ما
 ذکرہ الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ
 فی الام قال واختار لا امام والمأموم
 ان یدکر اللہ بعد الانصراف من
 الصلوٰۃ ویخفی الذکر الا ان یحون
 اما ما یجب ان یتعلم منہ فی جہر حتی
 یرئی انه قد تعلم منہ ثم یسر الی ان
 قال (وماروی عن ابن عباس من
 تکبیرہ کما رویناہ انما جہر قلیلاً
 یتعلم الناس منہ اھرم المدخل ۱۰ مثلاً)
 پس جواب دو طریقوں سے ہے ایک تو وہ جو امام
 شافعیؒ نے اپنی کتاب الام میں ذکر کیا ہے اور
 فرمایا کہ میں امام اور مقتدی کے لئے اس کو پسند
 کرتا ہوں کہ نماز سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ
 کا آہستہ ذکر کریں مگر یہ کہ امام اس کو پسند کرتا ہو
 کہ اس سے دعا کی گئی جائے تو وہ اس لئے جبر کر
 سکتا ہے حتیٰ کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اس سے دعا کی گئی
 لی گئی ہے پھر آہستہ دعا کرے (پھر آگے فرمایا)
 حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں جس تکبیر کا ذکر
 ہے وہ بھی اس پر محمول ہے کہ کچھ عرصہ جبر کیا
 تاکہ لوگ دعا کی گئی سمجھ لیں۔

اس کے بعد دوسرا جواب وہ یوں نقل کرتے ہیں کہ:-

والجواب الثانی ما ذکرہ الشیخ الامام
 ابوالحسن بن بطل رحمہ اللہ تعالیٰ
 فی شرح البخاری لما اذ تکلم علی حدیث
 اور دوسرا جواب وہ ہے جو شیخ الامام ابوالحسن
 بن بطلؒ نے بخاری کی شرح میں حضرت ابن عباسؓ
 کی اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے ذکر کیا ہے

ابن عباسؓ فقال لم يحتمل ان يكون ادا
 يله المجاهدین فان كان كذلك فهو
 الى الآن وعليه العمل وهو ان المجاهدین
 اذا صلوا الخمس فيستعجب لهم ان يكبروا
 جهراً يرفعون اصواتهم ليرهبوا
 العدو وقال فان لم يحصل على هذا فيكون
 منسوخاً بالاجماع قال لا ندله لا يعلم
 احد من العلماء يقول به والاجماع
 لا يجتمع عليه انتهى وقال القاضي عياض
 رحمه الله تعالى واما رفع الصوت
 بكبر فان كانوا جماعه فستحسن
 ليرهبوا العدو وبذلك وان كان وحده
 فغير مستحسن (املا المدخل ج ١ ص ١٩)

فرمایا کہ احتمال ہے کہ اس سے مجاہدین کی تکبیر مراد
 ہو جو اس وقت تک بدتور چلی آ رہی ہے اور
 اسی پر عمل ہے وہ یہ کہ مجاہدین جب پانچ نمازیں
 پڑھ چکیں تو ان کے لئے بلند آواز سے تکبیر کہنا
 مستحب ہے تاکہ وہ اپنے دشمنوں کو مرعوب کریں
 فرمایا کہ اگر اس پر اس حدیث کو نہ حاصل نہ کیا جائے
 تو بالاجماع یہ حدیث منسوخ ہوگی کیونکہ علماء میں
 سے کوئی معلوم نہیں جو اس کا قائل ہو اور اجماع کے
 مقابلہ میں کوئی دلیل نہیں پیش کی جاسکتی قاضی
 عیاضؒ نے فرمایا ہے کہ یہ حال ذکر کے لئے آواز
 بلند کرنا اگر جماعتی شکل میں ہو تو پسندیدہ ہے تاکہ
 وہ اس طریقہ سے دشمنوں کو مرعوب کر سکیں اور اگر
 انفرادی صورت میں ہو تو وہ مستحسن نہیں ہے۔

اس عبارت میں اس کی تصریح سے کہ بلند آواز سے تکبیر کہنے کا معاملہ پہلے تھا اور اس کے بعد
 تمام مشہور و معروف مذاہب کے علماء کا اس کے منسوخ ہونے پر اجماع ہو گیا ہے اور اجماع ایک
 ایسی ذرنی دلیل ہے جس کے مقابلہ میں کوئی دلیل کارگر نہیں ہے۔

(۶) علامہ ابوالعباس احمد بن محمد القسطلانی الشافعیؒ (المتوفی ۹۲۳ھ) نے بھی حضرت
 ابن عباسؓ کی اس روایت کی شرح میں وہی عبارت نقل کی ہے جو امام نوویؒ نے حضرت امام شافعیؒ
 کے حوالہ سے نقل کی ہے (لاحظہ ہو ارشاد الساری شرح البخاری ج ۲ ص ۱۳۳ طبع نو لکھنؤ)
 (۷) اور علامہ الساعاتیؒ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ :-

وهو محمول على انه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتعليم الناس الذكر
 فحفظ وغير ذلك كان يسربه قاله
 یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کاروائی صرف اس لئے کی
 کہ لوگوں کو ذکر کے طریقہ کی تعلیم دیں اور اس کے

الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فی الامام احمد
 ریلوے الامانی جہم مٹے طبع مصر
 علاوہ آپ آہستہ ذکر کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت
 امام شافعی نے کتاب الام میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔

اس کے بعد وہی عبارت نقل کی ہے جو کتاب الام کے حوالے سے نقل کی جا چکی ہے۔

(۸) مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبد الرحمن شرف الحق الشہید محمد اشرف بن امیر نے بھی حضرت
 ابن عباسؓ کی اس روایت کا وہی مطلب بیان کیا ہے ملاحظہ ہو عون المعبود ج ۲ ص ۲۸۳ طبع الانصار علی
 فاؤنڈیشن۔ ان عبارات میں جس ابن بطلان کا لفظ آیا ہے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام
 محدث، تفسیر اور صحیح بخاری کے شارح تھے نام ان کا امام ابو الحسن علی بن عیسیٰ خلف المغزی المالکی
 ہے (التوفی ۴۲۲ھ) رکذا فی الدیبا ج المذہب لابن فرحون ص ۲۰ وقد لا مع الطبری ۳۳۳

(۹) شیخ عبد الحق المحدث الدہلوی الحنفی (توفی ۵۲۲ھ) لکھتے ہیں کہ

واختلاف کردہ اند شراح در بیان بتکبیر
 بعض گفتہ اند کہ مراد بتکبیر این جا ذکر است
 چنانکہ در صحیحین از ابن عباسؓ است کہ رفع
 صوت بند کرد وقت انصرام مردم از نماز فرض
 در زمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معبود بود
 وگفت ابن عباسؓ ثنا ختم من القضاء
 صلوة را بدال پسترا آورده است بخاری
 این حدیث را پس معلوم شد کہ مراد بتکبیر
 مطلق ذکر است و بعض گفتہ اند کہ مراد بتکبیر
 است کہ در تسبیح و تحمید و تکبیر کہ بعد از نماز
 وہ بار بار بسی و سہ بار میگوند واقع است
 و بعض گویند کہ در زمان آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم بعد از نماز تکبیر میگفتند یک بار یا
 سہ بار و بعض میگوند کہ این در ایام منی بود
 شرح حدیث نے تکبیر کے بیان میں اختلاف کیا
 ہے بعض فرماتے ہیں کہ اس جگہ تکبیر سے مراد ذکر ہے
 جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں
 فرضی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے
 ذکر کرنا معبود تھا اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا
 کہ میں اس تکبیر کی وجہ سے نماز کے ختم ہونے کو
 پہچانتا تھا اس کے بعد حضرت امام بخاری نے یہ
 حدیث بیان کی ہے سو اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر
 سے مطلق ذکر مراد ہے اور بعض نے کہا ہے کہ تکبیر
 سے مراد نماز کے بعد دس دس بار یا تینتیس تینتیس
 بار تسبیح و تحمید اور تکبیر سے مراد بعض کہتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ نماز کے بعد ایک مرتبہ
 یا تین مرتبہ تکبیر کیا کرتے تھے اور بعض فرماتے

کہ تکبیرات تشریق می گفتند
(اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۲۰ طبع مصطفائی ج ۱ ص ۱۴۱)
ہیں کہ یہ تکبیر ایام منیٰ میں ہوتی تھی جس کو تکبیر
تشریق کہتے ہیں۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ لفظ تکبیر کے معنی اور مراد کی تعیین میں علماء کرام کے متعدد اذکار
مختلف اقوال ہیں یقینی طور پر صرف مطلق ذکر ہی مراد نہیں جیسا کہ مؤلف ذکر بالجہر نے
ص ۲۸ میں مطلق ذکر است تک ہی عبارت نقل کر کے دھوکہ دیا ہے بلکہ حضرت شیخ صاحب
کی آخری توجیہ کے مطابق یہ تکبیر ایام تشریق اور ایام منیٰ سے متعلق ہے اور لمعات کا حوالہ
پہلے گزر چکا ہے کہ یہی توجیہ اور مطلب حضرات احناف کے مذہب سے زیادہ موافق ہے۔
کیونکہ وہ ذکر بالجہر اور بلند آواز سے تکبیر کو مخصوص مواقع کے علاوہ اور مقامات میں مکروہ کہتے ہیں۔

(۱۰) حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری (المتوفی ۱۳۴۶ھ) ابوداؤد کی شرح بذل
الجمہور میں حضرت امام نووی کی سابق عبارت نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ :-

وقیل محمول علی ما کانوا یکبرون
فی ایام التشریق بمنی وغیرہ وھذا
أوفق بمذھب الحنفیۃ فی کراھتھم
الذکر بالجہر ولدن الا یوجیون قضاء
تکبیرات العید والتشریق انتھی
(بذل الجمہور ج ۲ ص ۱۳۴)
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منیٰ وغیرہ میں ایام تشریق
کی تکبیر پر محمول ہے اور حضرات احناف کے
مذہب سے یہی زیادہ موافق ہے کیونکہ وہ ذکر
بالجہر کو مکروہ کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ
عیاد تشریق کی تکبیر کی قضا کو واجب نہیں سمجھتے۔

(۱۱) حضرت مولانا سید اور شاہ صاحب کشمیری الحنفی فرماتے ہیں کہ :-

ولم یقل احد بسنیۃ الجہر بالذکر
بعد الصلوۃ الا ابن حزم الاندلسی
وقد ثبت الجہر فی مواضع للتعلیم ام
(العرف الشدی ص ۱۲۵ مکتبہ رحیمیہ رائے پور
و تحفہ معارف السنن ج ۲ ص ۲۶۵)
نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کے سنت ہونے
کا کوئی بھی سچرا بن حزم اندلسی کے قائل نہیں ہے
اں تعلیم کی خاطر کئی جگہوں میں ذکر بالجہر
ثابت ہے۔

اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ :-

تَسْلُكُ بَظَاهِرِهِ ابْنِ حَزْمٌ وَذَهَبَ
إِلَى سُنَّةِ الْجَهْرِ بِالتَّكْبِيرِ دُبْرَ الصَّلَاةِ
وَإِنْ كَرِهَ الْجَهْرُ لَهُ فَيُضْمَرُ لَا يُعْرَبُ ۚ وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَنَابِلِ ۚ

اس حدیث کے ظاہر سے ابن حزمؒ نے استدلال
کیا ہے اور نمازوں کے بعد بلند آواز کے ساتھ
تکبیر کے منوں ہونے کا مذہب اختیار یہ کیا ہے
مگر جہور نے اس کا انکار کیا ہے۔

قارئین کرام ان صریح عبارات سے آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت
میں جس تکبیر کا ذکر ہے اس کی مراد اور معنی کے بارے میں کسی باتیں کہی گئی ہیں جن میں ایک یا اثنتہین
کی تکبیر بھی ہے اور پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم کی خاطر حقوڑا سلو صہ اس پر عمل کیا
دوام نہیں فرمایا یہی وجہ ہے کہ امام ابن حزم ظاہری وغیرہ کے علاوہ دیگر تمام مذاہب کے حضرت فقہار
کرامؒ کا اس پر عمل نہیں رہا جو اس کے منسوخ ہونے کی واضح دلیل ہے بلکہ بقول امام ابن امیر الحاج المالکیؒ
یہ اجماعاً منسوخ ہے حوالہ پہلے گزر چکا ہے اندیش حالات اس سے عمومی طور پر ذکر بالجبر کے ثبوت پر استدلال
کرنا اور اس کو کار ثواب سمجھنا اور اپنے اس فعل کو فہد حنفی کے موافق سمجھنا نہ انغالط اور عوام الناس کو
دھوکہ دینا ہے اللہ تعالیٰ سعیدی صاحب اور ان کے حواریوں کو ان ٹھوس حوالوں سے ہدایت نصیب فرمائے تاکہ
در بہاراں کے شودر سبز رنگ خاک شوتا گل برود رنگ رنگ

دوسری حدیث

مؤلف ذکر بالجبر نے حضرت ابن عباسؓ کی مذکور حدیث کے بعد لکھا ہے:۔ دوسری حدیث
لاحظہ فرمائیے (ہم ان کے ترجمہ پر یہی اکتفا کرتے ہیں۔ صفحہ صحیح مسلم میں عبد اللہ ابن
اصول کتابت کے لحاظ سے اس مقام پر لفظ ابن الف کالانا غلط ہے کمالا یحییٰ۔ صفحہ زیر رضی
اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کا ذکر فرماتے تھے شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث
دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ترجمہ ان کے ترجمہ پر اکتفا کی ہے۔
صفحہ اور یہ حدیث ذکر بالجبر پر نص صریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بالجبر کیا کرتے
تھے (اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۱۱۱ ذکر بالجبر ص ۲۱)

الجواب :- یہ روایت مشکوٰۃ ج ۸ ص ۸۸ میں مسلم کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے اور مشکوٰۃ میں

بصوتہ الاعلیٰ کے الفاظ موجود ہیں اور واقعی ان الفاظ کی موجودگی ذکر بالجہ پر نص
 صریح ہے لیکن مؤلف مذکور اور ان کی جماعت کو یہاں بھی سوائے کلی ناکامی کے اور کچھ حاصل
 نہ ہوگا اولاً اس لئے کہ یہ روایت مسلم ج ۱ ص ۲۱۸ میں موجود ہے لیکن اس میں سرے سے
 بصوتہ الاعلیٰ کے الفاظ ہی موجود نہیں ہیں اور نزاع بھی صرف اس جلد میں ہے نفس
 ذکر کالوئی متکرر نہیں ہے اس روایت کو امام بیہقی نے سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۸۵ طبع دائرۃ المعارف
 حیدر آباد دکن میں مسلم کے حوالہ سے نقل کیا ہے لیکن اس میں بھی بصوتہ الاعلیٰ کے الفاظ موجود
 نہیں ہیں علامہ ابوالبرکات محمد الدین عبدالسلام ابن تیمیہ الحنبلی (المتوفی ۷۲۸ھ) اس روایت
 کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں رواہ مسلم و ابوداؤد والنسائی (متفق الاضامع النیل
 ج ۲ ص ۳۶ طبع مصر) لیکن اس میں بھی بصوتہ الاعلیٰ کے الفاظ موجود نہیں ہیں اسی طرح یہ روایت
 مسند احمد ج ۴ ص ۱۵۱ ابوداؤد ج ۱ ص ۲۱۸ اور نسائی ج ۱ ص ۱۵۱ میں موجود ہے لیکن کسی میں بصوتہ
 الاعلیٰ کے الفاظ موجود نہیں ہیں اور یہ روایت امام نووی نے کتاب الاذکار ص ۶ طبع مصر
 میں اور امام موفق الدین ابن قدامہ نے معنی ج ۱ ص ۱۶۱ میں اور حافظ ابن القیم نے زاد المعاد ج ۱
 ص ۱۶۱ میں بھی نقل کی ہے مگر اس میں بھی بصوتہ الاعلیٰ کے الفاظ موجود نہیں ہیں جب یہ الفاظ ہی ثابت
 نہیں تو قرآن کریم کی نصوص قطعیہ صحیح احادیث اور حضرات مفسرین کرام اور حضرات فقہاء اہل سنت کی
 تصریحات کے مقابلہ میں اس سے استدلال کا کیا معنی؟ اور پھر اس استدلال کو مستند اور ماننا
 کون ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ صاحب مشکوٰۃ کا وہم ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ مشکوٰۃ میں فنی
 طور پر ان کے متعدد اوہام ہیں مثلاً ص ۱۶۱ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی ترک رفع یدین کی روایت
 کے بارے میں وہ لکھتے ہیں وقال ابوداؤد لیس ہو بصیحہ علی هذا المعنی انتہی حالانکہ امام
 ابوداؤد نے یہ الفاظ حضرت ابن مسعود کی روایت کے بارے میں نہیں فرمائے بلکہ یہ الفاظ انہوں
 نے حضرت براہ بن عازبؓ کی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں ملاحظہ ہو ابوداؤد ج ۱ ص ۱۶۱ قال
 ابوداؤد هذا الحديث ليس بصحيح (ابوداؤد متعدد اور متداول مصری اور غیر مصری نسخوں
 اور متعدد شروح میں ایسا ہی ہے اور مثلاً مشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۴۱ میں ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں
 استقبله داعی امراته راضا کے ساتھ جس کی وجہ سے میت کے گھر سے ایام شہرور میں

کھانا کھانے کی غیر ضروری بحث چل نکلی ہے تفصیل کے لئے راہ سنت ملاحظہ کریں) اور یہ روایت انہوں نے بوداؤد وغیرہ کے حوالہ سے نقل کی ہے مگر بوداؤد ج ۲ ص ۱۸۱ میں روایت یوں ہے :
داعی امرأة ربغیر اضافت کے، الغرض مشکوٰۃ شریف میں صاحب مشکوٰۃ کے متعدد اہل علم میں
 اہل علم ان کو بخوبی جانتے ہیں باقی جالوں کو سمجھنا اور ان کا سمجھنا اور پھر ضدیوں کا ماننا بہت مشکل
 ہے وثائق حضرت عبد اللہ بن الزبیر کی اس روایت میں بصوتہ الاعلیٰ کے الفاظ حضرت
 امام شافعیؒ نے اپنی سند کے ساتھ کتاب الامم ج ۱ ص ۱۸۱ طبع بولاق مصر میں نقل کئے ہیں اور انہیں
 کے حوالہ سے امام ابن الحاج المالکی المدخل ج ۱ ص ۱۸۱ طبع مصر میں اور علامہ الساعانیؒ نے بلوغ اللالی
 ج ۴ ص ۱۸۱ طبع مصر میں نقل کئے ہیں اور اس کی سندیوں ہے اخبرنا الربیع قال اخبرنا الشافعی
قال اخبرنا ابراہیم بن محمد قال حدثنی موسیٰ بن عقبہ عن ابی الزبیر
انہ سمع عبد اللہ بن الزبیر اے اس کی سند میں ابراہیم بن محمد واقع ہے اور حضرت
 امام شافعیؒ فرماتے تھے کہ وہ اگر کسی بلندی سے گر جاتے تو ان کے لئے زیادہ عزیز تھا نسبت اس
 کے کہ وہ جموٹ بولتے اور فرمایا کہ وہ حدیث میں ثقہ تھے زہد تھے التہذیب ج ۱ ص ۱۵۰ لیکن یہ
 حضرت امام شافعیؒ کی اجتہادی غلطی ہے کہ وہ ایسے راوی کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث
 کے سلسلہ میں ثقہ ہے کتب اسامہ الرجال میں اس پر کڑی جرح موجود ہے چنانچہ امام الجرح والعیل
 یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں میں نے امام مالکؒ سے دریافت کیا کہ کیا ابراہیم بن محمد ثقہ ہے ؟ فرمایا
 حدیث میں تو کیا ثقہ ہو تا دین میں بھی ثقہ نہیں ہے۔ امام احمدؒ نے فرمایا کہ وہ قدری منکر تقدیر مغتری
 اور جہمی تھا ہر عیب اس میں موجود تھا اور فرمایا کہ اس کی حدیث نہیں لکھی جا سکتی لوگوں نے اس کی
 حدیث بالکل ترک کر دی ہے وہ ایسی منکر روایات بیان کیا کرتا تھا جن کی کوئی اصل نہیں بشر
 بن الفضل فرماتے ہیں کہ میں نے فقہار اہل مدینہ سے اس کے بارے دریافت کیا تو انہوں نے کہا
 کہ وہ کذاب ہے امام علی بن المدینیؒ فرماتے ہیں کہ امام یحییٰ بن سعیدؒ بھی ان کو کذاب کہتے تھے اور امام
 یحییٰ بن سعیدؒ سے یہ روایت بھی ہے کہ ہم اس کو متہم بالکذب سمجھتے ہیں امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ وہ
 جہمی تھا امام ابن المبارکؒ اور باقی لوگوں نے اس کو بالکل ترک کر دیا تھا اور امام ابن معینؒ فرماتے
 تھے کہ وہ ثقہ نہیں نیز فرمایا کہ وہ جو کچھ بیان کرتا ہے اس میں کذاب ہے اور نیز فرمایا کہ اس میں مین

خصالتیں تھیں وہ کذاب، قدری اور رافضی تھا۔ امام جوزجانی فرماتے تھے کہ وہ نہ توحجت ہے اور
 نہ اس کی روایت پر قناعت اور اعتبار کیا جاسکتا ہے اس میں طرح طرح کی بدعات تھیں امام
 نسائی نے فرمایا کہ وہ متروک الحدیث ہے، ثقہ نہیں ہے اور اس کی حدیث نہیں لکھی جاسکتی اور امام علی
 بن المدینی نے فرمایا کہ وہ کذاب تھا امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ وہ متروک ہے اور حدیث میں جھوٹ
 بولتا تھا، امام ابن سعد فرماتے ہیں کہ وہ کثیر الحدیث تھا لیکن لوگوں نے اس کی حدیث ترک کر دی ہے
 اور اس سے حدیث نہیں لکھی جاسکتی امام ابو احمد الحاکم فرماتے ہیں کہ وہ ساقط الحدیث تھا امام
 ابوزرعہ فرماتے ہیں کہ وہ محض میسج ہے امام عجلی فرماتے ہیں کہ وہ قدری، معتزلی اور رافضی تھا
 اور ثقہ نہیں تھا۔ اسمعیل بن موسیٰ العباسی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا کہ تیرا غلام
 (حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے بہتر ہے معاذ اللہ تعالیٰ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ وہ
 رافضی گالیال دینے والا اور جالبون غار عربی میں جالبون کے معنی گاندو کے بھی آتے ہیں اور جو
 شخص برائی میں منہمک اور منہم ہو اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے) امام بزار فرماتے ہیں کہ وہ
 جعلی حدیثیں بنایا کرتا تھا اس کے سامنے جعلی مسائل پیش کئے جاتے تو وہ فوراً ان کی اسانید
 وضع کر لیتا تھا اور وہ قدری تھا اور وہ حضرت امام شافعیؒ کا استاد تھا مگر ان کا استاد بنو ہمیں
 سخت ناگوار ہے (تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۵۸ تا ۱۶۱ ملخصاً) یہ ہے بصوتہ الاعلیٰ کی روایت
 کا راوی لاحول ولا قوۃ الا باللہ و ثالثاً اگر بالفرض اس روایت کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے
 تو اس کا وہی جواب کافی ہے جو حضرت امام شافعیؒ نے دیا ہے کہ برائے تعلیم حضوراً عرصہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے یہ چڑھانہ یہ کہ اس پر مداومت فرمائی اور حضرت امام شافعیؒ
 کے حوالہ سے یہی جواب تشریح حدیث اور حضرت فقہاء اسلامؒ نے نقل کیا ہے جیسا کہ آپ پہلے
 باحوالہ تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کر چکے ہیں اور حضرت علامہ القاریؒ بصوتہ الاعلیٰ کی شرح میں
 لکھتے ہیں کہ تعلیم من حضر منہ من الملائکات ج ۲ ص ۳۵۰ آپ نے یہ جہر حاضرین
 کی جماعت کی تعلیم کے لئے کیا تھا اور پہلے باحوالہ عرض ہو چکا ہے کہ تعلیم کے لئے جہر بقدر ضرورت
 جائز ہے، اس سے زائد نہیں۔ و رابعاً مؤلف مذکور نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ
 کی پوری عبارت نقل نہیں کی ورنہ کافی حد تک مغالطہ خود بخود رفع ہو جاتا پوری عبارت یہ ہے۔

وایں حدیث صریح است در جہر نہ کر۔
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آواز بلند بخواند
 اما بعض علماء گفته اند کہ بلند خواندن آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم برائے تعلیم اصحاب بود و نووی
 در مہذب گفتہ کہ افضل اخفاء است دریں
 دعا و جزاں خواہ امام بود یا منفرد الا کہ حاجت
 تعلیم بود و ہم بریں حمل کردہ شدہ است جہر
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بآں و بعد از آنکہ حفظ
 گشت افضل اخفاء است و حق آنست کہ
 اوقات مختلف است گاہے ذوق حضور
 و اخفاء است دہد و گاہے در جہر شوق و
 گرمی مے افزاید و جہر نہ کر مشروع است
 بلاشبہ انتہی راسعۃ اللغات ج ۱ ص ۲۱
 طبع مصطفائی و طبع لاہور ج ۱ ص ۱۱۱

و ر یہ حدیث ذکر بالجہر کے متعلق صریح ہے کہ
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھا کرتے
 تھے مگر بعض علماء نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا بلند آواز سے پڑھنا حضرت صحابہ کرام
 کی تعلیم کی خاطر تھا اور امام نووی نے مہذب میں
 کہا ہے کہ اس دعا میں بھی اور دوسری دعاؤں
 میں بھی افضل یہی ہے کہ امام ہو یا منفرد آہستہ
 پڑھے مگر یہ کہ تعلیم کی ضرورت پڑے اور آنحضرت
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جہر کو اسی پر حمل
 کیا گیا ہے۔ اور جب دعائیں یاد ہو جائیں تو
 اس وقت آہستہ پڑھنا ہی افضل ہے اور حق یہ
 ہے کہ اوقات مختلف ہیں کبھی ذوق حضور اخفاء
 میں مہذبو تا ہے اور کبھی جہر میں شوق اور گرمی
 بڑھتی ہے اور ذکر بالجہر بلاشبہ مشروع ہے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ صاحب کے نزدیک حالات مختلف ہیں کسی مقام پر جہر وہی
 مقام جہاں شرعاً جہر یا ثور و منقول ہے جیسا کہ لمعات کے حوالہ سے یہ بات پہلے گذر چکی ہے، اور کسی
 مقام پر اخفاء زیادہ افضل اور بہتر ہے ہاں تعلیم کا مسئلہ الگ ہے اور ایک مقام میں نمازوں
 کے بعد اذکار کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ

مسلم کی روایت میں جس کی مفصل بحث پہلے
 گذر چکی ہے، صغیر آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند آواز سے یہ دعا پڑھی اور
 بعض علماء فرماتے ہیں کہ افضل تمام انواع میں

و در حدیث مسلم آمدہ کہ ایں دعا را باعلی صوت
 می گفت و بعضی علماء گفته اند کہ افضل در
 جمیع انواع اخفایست و ذکر و در دعا
 ہم امام را وہم منفرد را و جہر آنحضرت صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے تعلیم بود و اگر در جائے دیگر امام را مصلحت در جہر و اعلان بود و بقصد تعلیم و اعلام کند درست است بلکہ مستحسن باشد اھم مدارج النبوة ج ۲ ص ۲۳۸ طبع نو لکھنؤ

اختیار ہے عام اس سے کہ ذکر ہو یا دعا امام ہو یا منفرد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہر فرمانا تعلیم کی خاطر تھا اور کسی ایسی ہی جگہ میں اگر امام کو جہر اور اعلان کی مصلحت در پیش ہو اور تعلیم اور اظہار کا مقصد ہو تو اس موقع پر بلند آواز سے پڑھنا درست ہی نہیں بلکہ مستحسن بھی ہے۔

یہ عبارت بھی تعلیم کے موقع کو واضح کر رہی ہے، مؤلف ذکر بالجہر نے حضرت شیخ صاحب کی ایک اور عبارت اذ بعوا علی انفسکم الحدیث کی شرح میں نقل کی ہے ہم ان کے ترجمہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں اس مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا نہ اس وجہ سے کہ جہر جائز نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر مقامات پر اذکار اور دعاؤں میں جہر کیا ہے جیسا کہ خندق کھودنے کے موقع پر مسجد کے لئے اینٹ اور پتھر اٹھاتے وقت اور اسلاف صحابہ و تابعین سے بھی جہر منقول ہے اور یہ تمام امور جہر کے جواز اور ذکر کے لئے اجتماع کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں (اشعة اللمعات ج ۱ ص ۱۸۱ ذکر بالجہر ص ۵۵)

الباب ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ ایسے مقامات میں جہاں اجتماعی کاموں میں دلولہ گرمی اور جذبہ پیدا کرنے کی خاطر ذکر کے لئے آواز بلند کی جائے تو جہر درست ہے جیسے خندق کھودتے وقت یا مسجد تعمیر کرتے وقت حضرات صحابہ کرام نے کیا اور آج تک مسلمان ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن ہر مقام میں ایسا نہیں ہوا اور نہ یہ درست ہے۔

تیسری حدیث۔ مؤلف مذکور نے ص ۲۸ و ۲۹ میں بخاری ج ۲ ص ۱۱۱ و مسلم ج ۲ ص ۳۲ اور مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۹۶ کی اس حدیث قدسی سے بھی ذکر بالجہر پر استدلال کیا ہے جس میں وَاِنْ ذَكَرْتُمْ فِيْ مَلَاكٍ الْحَدِيْثِ كَ الْفَاظِ آتے ہیں اور پھر اس حدیث کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث میں ذکر بالجہر کے جواز پر دلیل ہے۔ جیسا کہ گذر چکا ہے (اشعة اللمعات ج ۲ ص ۱۸ محصلہ)

الجواب :- اس حدیث کی بقدر ضرورت بحث پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ اس میں صراحتاً جہر کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے اور اصل جھگڑا ہی اسی میں ہے اور اس کے مفہوم اور اقتضاء سے جو جہر ثابت ہو رہا ہے وہ مضرت نہیں کیونکہ اس سے ایسے مقامات میں جہر مراد ہے جہاں شرعاً جہر ثابت ہے جیسا کہ خود حضرت شیخ صاحب سے اس کی تشریح گزر چکی ہے اس سے ہر ہر جگہ اور ہر ہر موقع پر جہر ثابت کرنا علمی اور تحقیقی طور پر درست نہیں ہے اور پھر قرآن کریم معتبر کتب تفسیر حدیث شریف اور حضرات فقہاء کرام کی سابق تصریحات کے مقابلہ میں اس ضمنی اور بالتبیع عمومی ثبوت کو کون سنتا اور مانتا ہے ؟ علاوہ ازیں مسلم ج ۲ ص ۲۴۵ کی ایک روایت میں ہے وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الحدیث جس سے پڑھنے پڑھانے اور تعلیم کا ثبوت ملتا ہے نہ کہ صرف اجتماع علی ذکر کا لہذا یہ حدیث اس کی تفسیر ہے۔

چوتھی حدیث

مؤلف مذکور نے ص ۲۹ و ۳۰ میں بحوالہ مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۱۱ نسائی شریف کی یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد تین بار سُبْحَانَ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ کا ورد کرتے اور تیسری مرتبہ آواز سے اصل کو پڑھتے تھے اور اس کے بعد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ دیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ذکر بالجہر کے جواز پر دلیل ہے اور وہ بلاشبہ ثابت ہے (اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۳۷) اور اس کے بعد حضرت علامہ انصاری کی مرقات سے علامہ مظہر کا حوالہ دیا ہے کہ یہ حدیث بلند آواز سے ذکر کرنے کے جواز بلکہ استحباب پر دلالت کرتی ہے۔ (مرقات ج ۱ ص ۱۷) محصلہ

الجواب :- یہ روایت نسائی ج ۱ ص ۱۹۶ میں متعدد اسانید کے ساتھ سعید بن عبد الرحمن بن ابیہ عن ابیہ الخ مروی ہے اس روایت کے حوالہ میں بھی صاحب مشکوٰۃ کافی طور پر ایک وہم ہے وہ لکھتے ہیں وفی روایت للنسائی عن عبد الرحمن بن ابیہ عن ابیہ الخ مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۱۱ حالانکہ نسائی میں یہ روایت عن سعید بن عبد الرحمن بن ابیہ عن ابیہ الخ ملاحظہ ہو ص ۱۹۶ ہاں البتہ ہشام نے اس کو یوں مسنداً نقل کیا ہے

عن سعید بن عبد الرحمن بن ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث الغرض
یروایت عبد الرحمن بن ابی ان کا مسند ہے جو صحابی تھے (تہذیب ۱۳۳) نہ کہ ابی ان کا کیونکہ
اس کا اسلام ہی ثابت نہیں ہے تو یہ اس کا مسند کیونکہ ہو سکتا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ بلند آواز سے یہ کلمات پڑھے اور ایک روایت میں آتا
ہے کہ تیسری مرتبہ آپ نے آواز مبارک بلند کی شبہ آپ نے بلند آواز کے ساتھ یہ کلمات پڑھے
لیکن تعلیم کی خاطر اور پہلے یہ بات عرض ہو چکی ہے کہ تعلیم کی خاطر آواز بلند کرنا جائز ہے نہایت
افسوس ہے کہ مولف مذکور نے علامہ مظہر کی عبارت اس مقام پر لفظ الاستحباب تک نقل
کی ہے اور آگے ضروری قید اور شرط ترک کر دی ہے ہم پوری عبارت مشکوٰۃ شریف کے حاشیہ
سے نقل کرتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں :-

قال المظہر هذا يدل على جواز الذکر
برفع الصوت بل على الاستحباب
إذا اجتنب الرياء اظهاراً للدين
وتعليماً للسامعين وإيقاظاً لهم
من رقدة الغفلة وإيضالاً لبركة
الذکر الى مقدار ما يبلغ الصوت
اليه من الحيوان والشجر والحجر والدار
وطبياً لا اقتداءً بالغير بالخير وليشهد
له كل طب ويا بس سمع صوته وبعض
المشائخ يختار اخفاء الذکر لانه بعد
من الرياء وهذا متعلق بالنية
ذکره مولانا علي القاري وقال
الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي
في الحديث دليل على شرعية المظهر

مظہر نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث بلند آواز سے
ذکر کرنے کے جواز بلکہ استحباب پر دلالت کرتی
ہے بشرطیکہ ریا سے اجتناب کیا جائے
کیونکہ اس طرح دین کے اظہار اور سامعین
کی تعلیم اور ان کو غفلت کی نیند سے بیدار
کرنے اور جہان تک ذکر کی آواز پہنچتی ہے
عام اس سے حیوان اور درخت تک پہنچے
یا پتھر اور ڈھیلے تک برکت پہنچانے کا موقع
فراہم ہوتا ہے اور اس طرح بھلائی میں موشوں
کی اقتداء کی خواہش بھی ہے اور تاکہ ہرگز اور
خشک چیز جس نے اس کی آواز سنی ہے اس کے
لئے گواہی دے اور بعض مشائخ نے اس کو
پسند کیا ہے کہ ذکر آہستہ کرنا چاہیے کیونکہ
یہ ریا سے دور تر ہے اور یہ نیت سے

بالذکر وہ ثابت فی الشرع بلا
شبهة لکن الحقیقۃ افضل فی غیر
ما ثبت فی المأثور انتہی
رہاش مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۱۳

متعلق ہے اس کا ذکر مولانا علی نقاری نے
کیا ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے
ہیں کہ اس حدیث میں ذکر بالجہر کے مشروع
ہونے کی دلیل ہے اور بلاشبہ شریعت میں
وہ ثابت ہے لیکن جہاں شرعاً جہر منقول نہیں
وہاں افضل آہستہ ذکر ہی ہے۔

اس عبارت میں دیگر ضروری باتوں کے علاوہ تعلیم السامعین کا جملہ بھی نہایت ضروری مختصراً
جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہر بالذکر کی یہ کاروائی تعلیم سامعین کی خاطر تھی لیکن مؤلف نے
نے اس کا یہاں سرے سے تذکرہ ہی نہیں کیا اور پھر اس میں بعض مشائخ کے حوالہ سے آہستہ ذکر
کے افضل ہونے کی تصریح بھی ہے اور آخر میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالہ سے
اس کی بھی تصریح کر دی گئی ہے کہ جن جن مقامات میں ذکر بالجہر ضروری ہے ان کے علاوہ ذکر
آہستہ ہی افضل و بہتر ہے۔ غرضیکہ اس روایت سے بھی مطلقاً ذکر بالجہر پر استدلال صحیح نہیں
ہے بلکہ ان مقامات میں ذکر بالجہر درست ہے جہاں شریعت سے ثابت ہے اور جہاں جہر
ثابت نہیں وہاں آہستہ ہی افضل ہے۔

پانچویں حدیث

مؤلف مذکور نے اس طویل حدیث سے بھی جہر استدلال کیا ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ
تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے پس
انہیں جہاں مجلس ذکر ملتی ہے وہ اس مجلس کو گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ مجلس ذکر سے لیکر
آسمان دنیا تک تمام فرشتوں سے بھر جاتی ہے الحدیث مسلم ج ۳ ص ۳۵۲ و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۹۶
علامہ خیر الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جماعت سے جو ذکر ہو وہ جہراً ہی ہوتا ہے رقاویٰ خیر یہ
ملاحظہ! نیز فرشتوں کا سننا جہر پر قرینہ ہے علاوہ بریں اس میں یُسَبِّحُکَ وَ یُکَبِّرُکَ وَ یُذَمِّحُکَ
جمع کے صیغے ہیں اور جب تک جہر کے ساتھ یہ کلمات ادا نہ کئے جائیں ان میں جماعتی رنگ
پیدا نہیں ہوتا اور امام نوویؒ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یعنی بعض فرشتے دوسرے فرشتوں

کو مجلس میں حاضر ہونے اور ذکر سنتے پر براہِ نیکختہ کرتے ہیں (شرح مسلم ج ۲ ص ۳۵۲) اور علامہ الغزالی لکھتے ہیں کہ بعض فرشتے دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ وہ ذکرین کی زیارت کریں اور ان کا ذکر سنیں (مرقات ج ۵ ص ۵۶) (محصلاً ذکر بالجہر من ۳ تا ۳۲)

الجواب :- اس ساری روایت میں کہیں بھی جہر کا ذکر نہیں ہے مؤلف مذکور نے متعدد حوالے دے کر جہر کے اثبات کے لئے جو بیڑھیاں تیار کی ہیں وہ ان کو سود مند نہیں ہیں اولاً تو اس لئے کہ اس حدیث میں ذکر سے علی التعمین معبود ذکر مراد لینا ہی قطعی نہیں ہے اس میں وعظ و نصیحت اور قرآن و حدیث کے درس کا ذکر بھی مراد ہو سکتی ہے اور وعظ و مقرر سے کوئی اچھا جملہ شکر بعض اوقات پورا جمع سبحان اللہ باللہ اکبر وغیرہ کے الفاظ کہہ کر داد تحسین بھی دے سکتا ہے اور دیا کرتا ہے۔ وثانیاً کیا ضروری ہے کہ ذکر بالجہر ہو تب ہی فرشتے نہیں یا ایک دوسرے کو سننے پر آمادہ اور براہِ نیکختہ کریں کیا آہستہ ذکر فرشتے نہیں سنتے؟ اور کیا آہستہ ذکر کو گزرا گیا کاتبین نہیں لکھتے؟ مؤلف مذکور نے یہ کیسے اور کیونکر سمجھ لیا ہے کہ جہر نبی ہی فرشتے سنتے ہیں؟ امام محمد بن الغزالی الشافعی فرماتے ہیں کہ

کل ذکر يشعر به قلبك تسمعها
السلامة الحفظة (المشحون ج ۱ ص ۲۹۲) ہر وہ چیز جس کو تیرا دل شعور کرتا ہے اس کو نگہانی کرنے والے فرشتے سنتے ہیں۔

اور مولانا مفتاح نووی لکھتے ہیں کہ۔ اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کے ارادہ کو بھی لکھتے ہیں (بیان القرآن ج ۱۱ ص ۴۷) اور مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی عین الیمین و عین الشہادۃ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ فرشتے اور وہ انسان کا ہر عمل اور اس کی ہر بات لکھتے پر مامور ہیں (حاشیہ ص ۵۷) وثالثاً یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہ مجلس ذکر وہ ہو جس میں تعلیم ذکر مقصود ہو (جب کہ جہر مفرط نہ ہو اور نمازیوں کو سونے والوں اور عام لوگوں کو تکلیف و تشویش نہ ہوتی ہو جیسا کہ پہلے باحوالہ یہ بحث گذر چکی ہے) اور ایسی مجلس محل نزاع سے خارج ہے اور آج بھی بعض بزرگانِ دین کا اس پر عمل ہے لیکن نہ تو ان کا جہر مفرط ہوتا ہے اور نہ لاؤڈ سپیکر پر ہوتا ہے اور نہ نمازیوں اور سونے والوں کو تکلیف ہوتی ہے وراثتاً جو شخص قصد اور ارادہ کے ساتھ مجلس ذکر میں بیٹھ کر ذکر سنتا ہو وہ ایک شخص ہو یا کئی أشخاص

ہوں شرعاً سب ذکر تصور ہوتے اور سب ثواب کے مستحق ہیں حالانکہ ایک جملہ بھی وہ زبان سے نہیں بولتے کیا ضروری ہے کہ سب بولیں تب ہی وہ ذکر ہوں چنانچہ خود مؤلف مذکور نے اسی حدیث کی شرح میں بھی نقل کیا ہے۔

اور فیہم فلان عبد خطاء انما مَرَّ بجلَسٍ مَعہم کے تحت حضرت ملا علی القاریؒ فرماتے ہیں :-

ای ما ذکر اللہ قصداً او اخلاصاً یعنی اس شخص نے اللہ کا ذکر قصداً یا
والاستماع الذکر ذکر درقات جہ ۵ اخلاصاً نہیں کیا ورنہ ذکر کو سننا بھی ذکر
مستأنفاً ۵۸ ذکر بالجہر ص ۳۲ ہوتا ہے۔

یہ ترجمہ مؤلف مذکور کا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کا سننا بھی ذکر کے حکم میں ہے ایسے صاف اور صریح قرینہ کے ہوتے ہوئے کیا ضروری ہے کہ اس مجلس کا ہر آدمی ہی ذکر کرے تاکہ اس میں جماعتی رنگ اور جماعتی انداز پیدا ہو جو مؤلف مذکور کا مدعی ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ذکر کرے یعنی وعظ و نصیحت کرے اور باقی مجلس طلوعی اور غامضی کے ساتھ اس کا ذکر سننے ثواب میں سب شریک ہیں۔
چھٹی حدیث۔

اس کے بعد مؤلف مذکور نے مسلم ج ۲ ص ۲۵۵ و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۹۸ کی اس روایت سے بھی استدلال کرنے کی نام مسلمی کی ہے جس میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت پر تشریف لائے اور فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو عرض کیا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی ہدایت دی الحدیث (محصلہ) اس کے بعد مؤلف مذکور موج میں آکر لکھتا ہے یہ الفاظ مسلم شریف کی روایت میں ہیں حدیث سابق کی طرح اس حدیث میں بھی جماعت اور حلقہ کے ساتھ ذکر کا بیان ہے اس سے پہلے واضح ہو چکا ہے کہ جماعت کے ساتھ ذکر سے ذکر بالجہر مراد ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ ذکر بالجہر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے اور (ص ۳۳ و ۳۴)

الجواب :- یہ حدیث بھی ذکر بالجہر کے مسئلہ سے غیر متعلق ہے اس سے تو صرف یہ

ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ نے آپس میں بیٹھ کر اس بات کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کو اسلام جیسی نعمت عظمیٰ اور دولت بے پایاں نصیب فرمائی اس میں اس ذکر کا کس طرح اور کس جملہ سے ثبوت ملتا ہے جس کے اثبات پر مؤلف مذکور خواہ مخواہ ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہا ہے پہلے باحوالہ یہ بات گذر چکی ہے کہ تعلیم کے علاوہ حضرات صحابہ کرامؓ نہ تو دعا بلند آواز سے کرتے تھے اور نہ ذکر اور اس پر حضرات صحابہ کرامؓ کا اجماع ہے حضرت قاضی شہناش صاحب المغنیؒ کے یہ الفاظ مجہماً من الصحابةؓ میں گذر چکے ہیں حضرت ملا علی القاری الحنفیؒ حضرات صحابہ کرامؓ کی سادہ اور سنت کے مطابق زندگی کا نقشہ بتائے ہوئے اَقْلَهَا تَكْفُلًا یہ حدیث مشکوٰۃ ج ۱ ص ۳۲۱ میں موجود ہے کی شرح میں لکھتے ہیں کہ

ولا يتخلقون للاذکار والصلوات
برفع الصوت في المساجد ولا
في بيوتهم (مرقات ج ۱ ص ۲۱۳)

وہ مسجدوں اور گھروں میں بلند آواز کے
ساتھ ذکر اور درود شریف پڑھنے کے لئے
کوئی حلقہ نہ قائم کرتے تھے۔

اس عبارت میں لا اذکار کا لفظ خاص طور پر قابل توجہ ہے یعنی اذکار کی خاطر وہ حلقہ نہ باندھتے تھے ان کے حلقے تعلیم دین اور تعلیم ذکر کے لئے تو ہوتے تھے لیکن محض ذکر کی خاطر نہ تو گھروں میں وہ حلقہ باندھتے تھے اور نہ مسجدوں میں اب غور کرنا مؤلف مذکور کا کام ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ ذکر بالجہر کے لئے حلقہ باندھتے تھے یا وہ اس کاروائی کے خلاف تھے؟ حضرات صحابہ کرامؓ کا یہ طریقہ تو برگزینہ تھا۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ

يكون في آخر الزمان عباء جهال
وقراء فسقة دحلک صبح الجامع الصغير

آخر زمانہ میں ایسے عابد ہوں گے جو دین سے
بالکل جاہل ہوں گے اور ایسے قاری ہوں گے
جو فاسق ہوں گے۔

ج ۲ ص ۲۰

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم سب فدا اور قربان ہوں آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے مشاہدہ دیکھ لیا عبادت اور ثواب کے شوق میں میلاد گیارہویں بلند

آواز سے ذکر درود وغیرہ کئی بدعات سامنے آچکی ہیں اور ڈارھی منڈھے اور قبضہ سے کم
ڈارھی کٹوانے والے اور سر پر انگریزی وضع کے بال رکھنے والے نمازوں میں سست اور
طلبِ نرمی حُسنِ قاری بھی ہم نے دیکھ لئے ہیں اور معلوم نہیں آگے کیا کچھ ہوگا؟
سَبِّدْنِي لَكَ الْاَيَّامَ مَا كُنْتُ جَاهِلًا وَيَا تَبَّكَ بِالْاَخْبَادِ مَنْ لَمْ تَزِدْهُ
ساتویں حدیث

مؤلف مذکور نے ذکر بالجہر منہ ۲۲۹۲۱۹۲ میں اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے
جو مشکوٰۃ ج ۸ میں ابو داؤد ج ۸ ص ۱۸۸ اور ترمذی ج ۵ ص ۵۹ سے نقل کی گئی ہے جس کا خلاصہ
یہ ہے ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرؓ کے پاس سے گزرے وہ نماز
(تہجد) میں قرأت اہستہ کر رہے تھے اور حضرت عمرؓ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بلند
آواز سے قرأت کرتے ہیں جب دونوں اکٹھے ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا کہ تم
اپنی آواز کو قدر سے بلند کرو اور حضرت عمرؓ سے فرمایا تم اپنی آواز قدر سے پست کرو (محصلاً)
مؤلف مذکور نے اس روایت سے مطلق ذکر کے جہر پر استدلال کیا ہے جب اس پر اشکال
پیش آیا کہ یہ تو نماز کے بارے میں ہے تو بزمِ غمِ خلیش اس کے چار جواب دیئے یہ کہ جب
حکم کا منشاء خاص کی خصوصیت نہ ہو تو حکم عام کی طرف راجع ہوتا ہے یہاں بھی ایسا
ہی ہے ہمارا استدلال دفع من صوتک کے عموم الفاظ سے ہے اور یہاں وہ نماز کے
ساتھ مخصوص نہیں اور وہ اپنے عموم و اطلاق پر ہے اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے خصوص
مورد کا نہیں ہوتا، علامہ ابن حجر مکیؒ نے فتاویٰ حدیثیہ ص ۶۵ میں اس حدیث سے ذکر بالجہر
استدلال کیا ہے (محصلاً)

الجواب: لفظوں کے کرب اور عبارت کی شعبہ بازی سے کچھ نہیں بنتا یہاں ذکر
الجہر پر صریح دلیل درکار ہے، یہ حدیث صرف نماز سے متعلق ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بھی حضراتِ شیخینؓ کو نماز میں متوسط اور معتدل جہر کی تلقین فرمائی ہے مطلق اور
عمومی ذکر سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور نماز میں جہر اور سر کا مسئلہ ہی الگ ہے مؤلف
مذکور کے دوسرے اور تیسرے جواب کا ماحصل ایک ہی ہے نفسِ جوابات کی گنتی بڑھانے

کے لئے لفظوں کے ہیر پھیر سے کچھ نہیں بنتا اس سلسلہ میں جب قرآن و حدیث میں اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً الْآیۃ اور اُرْجِعُوا عَلٰی اَنفُسِكُمُ الْحَدِیث اور خیر الذکر الخفی وغیرہ سے الگ ضابطہ اور حکم موجود اور منطوق ہے تو اس کے ہوتے ہوئے یہاں عموم الفاظ اور خصوص مورد کے غیر متعلق مضمون کو چھیڑنا بالکل لا حاصل ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ روز عاشورہ شب برات ستائیسویں رجب اور ماہ رجب کی پہلے جمعہ کی رات جس کو بسبب الرغائب بھی کہتے ہیں کو اہتمام اور تداعی کے ساتھ نماز باجماعت کے مکروہ ہونے پر نقبی رنگ میں، غاصی بحث کرتے ہیں کہ امام کے علاوہ تین آدمی اگر نفلی نماز میں بدول تداعی و اہتمام کے مل جائیں تو صحیح ہے چار میں اختلاف ہے صحیح قول یہ ہے کہ مکروہ ہے (بحوالہ شمس الائمہ الطحطاوی) مکتوبات مکتوب نمبر ۲۸۹ دفتر اول حصہ پنجم ص ۱۷۱ اور مطلق روایات کو مقید پر حمل کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ :-

و اگر روایت پیدا شود کہ از ذکر و ساکت باشد و مطلقاً مجبور باشد ادا نفل یہ جماعت انرا حمل باید کرد بر مقید کہ در روایات دیگر واقع شدہ است و از مطلق مقید مراد باید داشت و جواز مقصور بر اغنیین یا ثلث باید نمود چہ علماء حنفیہ اگر چہ در اصول مطلق را برابر اطلاق می گذارند و بر مقید حمل نمی کنند اما در روایات حمل مطلق بر مقید جائز داشتند بلکہ لازم دانستہ و اگر بر طریق فرض محال حمل نہ کنیم بر اطلاق بگذاریم ہر آئینہ ایں مطلق معارض خواہد بود و مراں مقید را اگر در قوت برابر باشد و مساوات در قوت ممنوع است

اگر کوئی روایت ایسی ظاہر ہو کہ عدد کے ذکر سے سکت ہو اور مطلق طور پر وہ نفلی نماز کو باجماعت ادا کرنے کے جواز پر دلالت کرتی ہو تو اس کو مقید پر حمل کیا جائے گا اور اس قید کو ملحوظ رکھا جائے گا جو دوسری روایات میں واقع ہے اور مطلق سے مقید مراد یعنی چاہیے اور جواز کو دو یا تین پر بند سمجھنا چاہیے کیونکہ علماء احناف اگرچہ اصول میں مطلق کو اپنے اطلاق پر چھوڑتے ہیں اور مقید پر حمل نہیں کرتے مگر روایات میں مطلق سے مقید پر حمل کرنے کو وہ جائز قرار دیتے بلکہ لازم سمجھتے ہیں اور اگر فرض محال کے طور پر ہم مطلق کو مقید پر حمل نہ کریں اور اطلاق پر چھوڑ دیں پھر تو بہر کیف

چہ روایات کراہت باوجود کثرت مختار
 و مفتی بہا اند بخلاف روایت اباحت
 وَلَوْ سَلِحَتْ مَسَاوِئُهُمْ كَوْنُكُمْ بِرِتْقَدِيرِ
 تعارض اولہ کراہت و اولہ اباحت ترجیح
 جانب کراہت راہست کہ رعایت احتیاط
 در آن است چنانچہ مقرر اہل اصول فقہ
 است پس جماعت کہ روز عاشورا و شب
 برأت و لیلة الغائب نماز بہ جماعت سے
 گذارند و لیست و ولایت و سی ضد
 سی صد کس کم و بیش کہ در مسجد جامع میشوند
 و آن نماز را و اجتماع و جماعت را مستحسن
 می پندارند مرتکبان امر مکروہ اند با اتفاق
 فقہاء و مکروہ را مستحسن دانستن از اعظم
 جنایات است چه حرام را مباح دانستن
 منجر بہ کفر است و مکروہ حسن پنداشتن
 یک مرتبہ از ال پایاں است شناعیت
 این فعل را نیک ملاحظہ باید نمود
 (مکتوبات دفتر اول حصہ پنجم مکتوب ۲۸۸ منہ)

مطلق اس مقید کا معارض ہوگا اگر دونوں ایک
 درجہ کے قومی ہوں لیکن قوت میں مساوات
 ممنوع ہے کیونکہ کراہت کی روایات باوجود کثرت
 کے مختار و مفتی بہا ہیں بخلاف اباحت کی
 روایات کے (کہ وہ ایسی نہیں ہیں) اور اگر
 ان کی آپس میں مساوات بھی تسلیم کر لی جائے
 تو ہم کہتے ہیں کہ جب کراہت اور اباحت
 کی ذیلیں آپس میں متعارض ہوں تو ترجیح کراہت
 کو ہوگی کیونکہ احتیاط کا پہلو اسی میں ملحوظ رہ
 سکتا ہے چنانچہ اصول فقہ والوں کے ہلیہ مقرر
 ہے پس لوگوں کی وہ جماعت جو عاشوراء کے
 دن اور شب برأت اور لیلة الغائب رجب کے
 پہلے جمعہ کی رات میں کم و بیش دو دو تئو اور
 تین تئو آدمی جماعتی شکل میں مسجدوں میں جمع
 ہو کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور اس اجتماع
 اور جماعت کو مستحسن سمجھتے ہیں وہ حضرات فقہاء
 کرام کے تقاضے مکروہ امر کے ترک ہیں اور
 مکروہ کو اچھا سمجھنا بڑے گناہوں میں سے ہے
 کیونکہ حرام کو مباح سمجھنا کفر تک پہنچانے والا
 ہے اور مکروہ کو اچھا سمجھنا اس سے ایک درجہ
 نیچے ہے اس فعل کی برائی کو اچھی طرح ملحوظ رکھنا چاہیے

حضرت مجدد صاحب کی اس عبارت سے مؤلف مذکور کا یہ مغالطہ بھی رفع ہو جاتا ہے کہ وہ
 مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھ کر اپنی گاڑی چلانے پر مہربان ہے۔

اعتراض ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب یہ کہہ دیں کہ ذکر بالجہر کے بارے میں فقہاء کرام کے اقوال بظاہر متضاد معلوم ہوتے ہیں کیونکہ کوئی اس کو بدعت کہتے ہیں اور اور کوئی اس کو مکروہ کہتے ہیں لہذا وہ ایک حکم پر متفق نہیں ہیں۔

الجواب :- اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں دونوں تعبیروں کا مفاد ایک ہی ہے چنانچہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلویؒ (المتوفی ۱۲۶۲ھ) تحریر فرماتے ہیں سوال پنجاب و پنجیم ادنیٰ بدعت سینہ چہ است واعلیٰ چہ جواب ادنیٰ بدعت مکروہ است واعلیٰ بدعت کفر است رمانہ مسائل ۸۶ طبع مصطفائی دہلی اس سے معلوم ہوا کہ بدعت کا ادنیٰ درجہ اور مکروہ ایک شے ہے اور اعمال احکام کے درجہ میں بدعت سے مراد عموماً مکروہ ہوتی ہے عام اس سے کہ است تنزیہ ہو یا تحریم یہاں عقائد کے مدکی بدعت بالعموم کفر ہوتی ہے۔ امام ابن حجر مکی الشافعیؒ (المتوفی ۸۵۰ھ) کا ارشاد کہ یہ حدیث ذکر بالجہر پر دلالت کرتی ہے سو دہند نہیں کیونکہ اگر قرآن کریم اور صحیح حدیث میں آیت نہ ذکر کا حکم نہ بھی ہوتا صرف اجتہاد ہی سے اس مسئلہ پر روشنی پڑتی تب بھی حضرت امام ابو حنیفہؒ اؤ ان کے پیروکار فقہاء احناف کے مقابلہ میں امام ابن حجر مکی الشافعیؒ (المتوفی ۸۵۰ھ) کے اجتہاد اور استدلال کا کوئی مقام نہ تھا حالانکہ یہاں ذہنی اور ٹھوس دلائل موجود ہیں جیسا کہ پہلے عرض ہو چکا ہے لہذا حضرت امام ابو حنیفہؒ کے حکم اور ارشاد کے مقابلہ میں جس کی بنیاد نص قطعی پر ہے۔ امام ابن حجر مکیؒ کے استدلال کو کون سنتا اور ماننا ہے؟ فارین کرام غور فرمائیں کہ دوسروں کو وہابیت کا طعنہ دینے والے اور خود کو حنفی اور اہل سنت کہلانے والے ہی نہیں بلکہ حنفیت کے بلا شرکت غیرے واحد نمیکیدار کس طرح حضرت امام ابو حنیفہؒ کے صریح فتویٰ کو جو قرآن و حدیث پر مبنی ہے اور حضرت فقہاء احناف میں ارباب فتاویٰ کے واضح فتوؤں کو چھوڑ کر کس طرح اپنی خواہش کی خاطر ایک شافعی مسلک اور صوفی المشرب بزرگ کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہیں اور غضب ہے کہ بایں ہمہ اہل حنفیت میں ذرہ بھر فرق نہیں آتا اور نہ حنفی اور سنی کہلانے میں وہ شرم ہی محسوس کرتے ہیں اور طعنہ دوسروں کو وہابیت کا دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کرے کہ ہماری یہ سونکی آوازاں کے دل کے کانوں تک پہنچ جائے جتنی کانوں کے ساتھ سننے کا چنداں فائدہ نہیں ہے

وہ اپنے کان سے سنتے ہیں میرے نالوں کو وہ طرز نالہ ہو جو اس کو بے قرار کرے

باب دوم

آخری حربہ

مؤلف مذکور نے قرآن کریم، احادیث اور تشریح حدیث وغیرہم حضرات سے ذکر بالجہر کے اثبات پر جو استدلال کیا ہے وہ آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا ہے، اب ان کے ترکش کا آخری تیر بھی ملاحظہ کریں، مؤلف مذکور نے ص ۳۸ و ص ۳۹ میں حضرت شاہ عبدالغفر صاحب محدث دہلوی الحنفیؒ کی اوصوری عبارت نقل کی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کی پوری عبارت نقل کر دیں۔

(تیسرا مطلب)

(مطلب سوم)

اور وہ ذکر بالجہر کی حقیقت ہے اور اس میں حق یہ ہے کہ اس کا (کلیتہً) انکار کھلی بیوقوفی ہے قرآن کریم کی تلاوت کے جہر کے بارے (حدیث میں) صراحت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور کسی چیز کی ایسی اجازت نہیں دی جیسی جہر سے قرآن پڑھنے کی دی ہے۔ اور حج کے تلبیہ کے بارے میں آیا ہے کہ بہترین حج وہ ہے جن میں آواز بلند کی جائے اور قربانی کی جائے اور قرآن کی فضیلت معروف ہے اور یہ (حدیث) کہ ہم آنحضرت صلی اللہ

و دیگر حقیقت ذکر جہر و حق آنست کہ انکار آن سخاوت واضح است و تلاوت قرآن جہر صریح است ما اذن اللہ لشیء ما اذن یعنی تغنی بالقرآن یجہر بہ و تلبیہ حج آمدہ افضل الحج العجم والیت ای رفع الصوت بالتلبیة و اراقة الدم و قرآن رافضیلت معروف است و کذا نعرف انقضاء صلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذکر و فضل الذکر الذی یسمعه

الحفظة على الذی لا یسمعه الحفظة
 بسبعین ضعفاً و بناءً طریقہ چشتیہ
 و اولیسیہ و قادریہ کہ ہمہ پیران مائدہ بر ذکر
 جہر است حکم بآنکہ فعل حرام موجب قرب الہی
 نمی شود و باطل است بلکہ ذکر جہر موجب
 جمیعۃ است کہ بالاتر از ان جمیعۃ نیست
 چوں خواجہ علاؤ الدین غجدوانی بعد رفتن
 حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ برج ذکر جہر
 استماع کردند و بعد مراجعت غدر آوردند
 بآنکہ شمار السبب قوت باطن حاجت این
 بود ما ازین نفع بسیار شد حضرت خواجہ
 نقشبند انکار آل نکرد و چوں خود از روح
 حضرت خواجہ عبدالباقی غجدوانی ذکر خفیہ و
 عمل بر عزیمت گرفتہ بودند خود نمی کردند
 و مثل شمار کہ در فقیہات تفہیم شد با جہاں
 میکنند درین معنی تردد و بیجا است اگر چہ
 مذہب حنفیاں باشد در ال روایت اگر چہ
 مشہور است لیکن فقیر العینہ آن کتاب
 یاد کردن محتاج تفحص است یک دفعہ خواجہ
 سران عالم بفقہیات از طرف بادشاہ روم
 امیرج شدہ آمد در مدینہ بایشخ ابراہیم کردی
 ملاقات نمود و گفت کہ درین سفر بدعت عظیم
 ازین مردم دو کردم فرمودند کلام بدعت

علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا ذکر کے ساتھ جانتے
 تھے اور یہ حدیث کہ اس ذکر کی جس کو نگران
 فرشتے سنتے ہیں اس ذکر پر جس کو نہیں سنتے
 ستر گنا زیادہ فضیلت ہے اور حضرات
 چشتیہ، اولیسیہ اور قادریہ کے طریقہ کی
 بنیاد ہی ذکر بالجہر پر ہے اور یہ سب ہمارے
 پیر ہیں یہ فیصلہ کہ فعل حرام اللہ تعالیٰ کے
 تقرب کا سبب نہیں ہوتا باطل ہے بلکہ ذکر
 بالجہر طبعی کا ذریعہ ہے کہ اس سے بڑھ کر طبعی
 نہیں ہو سکتی جب خواجہ علاؤ الدین غجدوانی
 نے حضرت خواجہ نقشبند کے حج پر جانے
 کے بعد ذکر بالجہر سنا تو ان کی مراجعت کے بعد
 یہ عذر کیا کہ آپ کو باطنی قوت کی وجہ سے اس کی
 حاجت نہیں ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوا
 حضرت خواجہ نقشبند نے اس کا انکار نہ فرمایا اور
 جب خود انہوں نے حضرت خواجہ عبدالبارق
 غجدوانی کی روح اور فیض سے اسبستہ ذکر
 اور عزیمت پر عمل کیا تھا تو خود حضرت
 خواجہ نقشبند ذکر بالجہر نہیں کیا کرتے تھے
 اور آپ جیسے لوگوں کا جو مسائل فقہ میں حدیث
 کو اجتہادی مسائل پر قدم کرتے ہیں اگرچہ وہ
 حنفیوں کا مذہب ہی کیوں نہ ہو اس معنی
 میں تردد و بیجا ہے اس بارے میں اگرچہ روایت

گفت ذکر جہرا از مسجد و شہر بیت المقدس
موقوف کنانیدم ایشاں ایں آیت خوانند
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ
يَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا
چند روایت کہ از فتاویٰ نوشتہ بود پیش نمود
فرمود اگر کار بتقلید است شما مقلد دیگر
ومن مقلد دیگر و روایات شما بر من حجت
نیست و اگر کار بتحقیق است اینک
گوئے و میدان بعد ازین چند رسالہ در اثبات
ذکر جہر نوشتہ اند بعض ازین رسائل پیش
فقیر ہم موجود است بالجملہ الحق الحق
بالاتباع والسلام۔

(فتاویٰ عزیزی ج ۱ ص ۱۸ طبع مجتہبائی دہلی)

مشہور ہے لیکن فقیر کو بعینہ کتاب یاد کرنے
اور تفتیش کی ضرورت ہے ایک دفعہ خواجہ بر عالم
فقیہیات یاد شاہ روم کی طرف سے امیر حجین
کر دینہ طیبہ پنچے او شیخ ابراہیم کردی سے ملاقات
کی اور فرمایا کہ اس سفر میں لوگوں کی ایک بہت
بڑی بدعت میں نے دور کی ہے فرمایا کونسی
بدعت؟ انہوں نے فرمایا کہ ذکر بالجہر مسجد اور
بیت المقدس سے میں نے موقوف کر دیا ہے
انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور اس شخص
سے کون زیادہ ظالم ہے جس نے اللہ تعالیٰ
کی مسجدوں میں اس کے ذکر سے روکا اور
ان کے خراب کرنے کی کوشش کی انہوں نے
چند فتاویٰ کی روایات جو لکھی ہوئی تھیں
پیش کیں شیخ ابراہیم کردی نے فرمایا کہ اگر بات
تقلید کی ہو رہی ہے تو آپ دوسرے کے
مقلد ہیں اور میں دوسرے کا مقلد ہوں تمہاری
روایات مجھ پر حجت نہیں ہیں اور اگر معاملہ تحقیق
کا ہے تو یہ کیسے اور میدان موجود ہے اس کے
بعد انہوں نے کئی رسالے ذکر بالجہر پر لکھے ہیں
ان میں سے بعض رسالے اس فقیر کے سامنے بھی
ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ حق کی اتباع زیادہ مناسب
ہے فقط والسلام۔

اس عبارت میں چند امور نہایت ہی قابل غور ہیں پوری توجہ کے ساتھ ان پر نگاہ ڈالیں۔

۱۔ قرآن کریم کی قرأت کے جہر کے ساتھ پڑھنے پر حوالہ دیا گیا ہے وہ صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۷
 ۲۔ مسلم ج ۲ ص ۲۶۸ میں یوں ہے :- واللفظ للبخاری

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم
 يا اذن الله لنبى ما اذن لنبى صلى الله عليه
 وسلم يتغنّى بالقرآن وقال صاحب له
 يريد يجهر به -

یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اجازت دی اپنے
 نبی کو جیسے اُس نے جہر کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے
 کی اجازت دی ہے وہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے نہیں سنا نبی کی کسی اور بات کو جیسا کہ اُس
 نے قرآن سنا یعنی آپ کی طرف توجہ کی اور درجہ دیا

اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ
 عن النبى صلى الله عليه وسلم ما اذن
 الله لشئ ما اذن للنبى ان يتغنّى بالقرآن
 قال سفيان تفسيره يستغنى به -

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ
 تعالیٰ نے توجہ نہیں فرمائی دیا اجازت نہیں دی
 اپنے نبی کے لئے جیسی قرآن کے بارے میں توجہ
 فرمائی۔ امام سفیان نے فرمایا یعنی آپ اس کی
 بدولت مستغنی ہوئے۔

پہلی روایت میں تیغنی کا معنی جہر کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کے کیا ہے اور دوسری میں یہ
 معنی بیان ہوا ہے کہ آپ کو قرآن کریم جیسی انمول دولت حاصل ہوئی تھی اس لئے آپ اپنے
 آپ کو اس کی وجہ سے غنی اور مستغنی سمجھتے تھے، اور اس کے حاشیہ میں اور بھی کئی معانی بیان
 کئے گئے ہیں۔

قوله يريد ان يجهر به اى يخسن به
 صوته وهو احد الاقوال فى تفسير
 يتغنّى وقيل المراد به التحنون و
 قيل التشاغل من تغنى بالمسكان
 اقام به وقيل التلذذ والاستحلال

ان کا یہ قول کہ وہ یہ مراد لے رہے ہیں کہ بلند آواز
 سے وہ اس کو پڑھیں یعنی اچھی آواز سے پڑھیں
 اور تیغنی کی تفسیر میں کئی اقوال میں سے ایک
 یہ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد غم
 کا اظہار کرنا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا

مطلب مشغول رہنا ہے تغنی بالمکان کا مطلب
یہ ہے کہ وہاں مصروف اور مقیم ہوا اور یہ بھی
کہا گیا ہے کہ لذت حاصل کرنا اور حلال سمجھنا
ہے جیسے سُروائے گانے سے لذت حاصل
کرتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دل لگی کی
عادت بنا لینا جیسا کہ مسافر اور فارغ آدمی
گانے کو دل لگی کا ذریعہ بنا لیتا ہے سو اس حدیث
کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے پر مداومت
پر آمادہ کرنا ہے۔

كما يستلذ اهل الطرب بالغناء وقيل
هجيرة كما يجعل المسافر والفارغ
هجيرة الغناء فيكون معنى الحديث
الحث على ملازمة القرآن
توشیح ہامش بخاری ج ۲ ص ۵۷

حضرت امام نوویؒ نے بھی اُس حدیث کے متعدد معانی نقل کئے ہیں اور امام ابو جعفر
طبریؒ کے حوالہ سے امام سفیانؒ کی تفسیر کو لغت اور معنی کے لحاظ سے خطا قرار دیا ہے اور
آخر میں لکھتے ہیں کہ

والصحيح انه من تحسين الصوت
ويؤيد كرواية الاخري يتغنى
بالقرآن يحمر به انتهى -
اور صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد اچھی آواز
سے قرآن کریم پڑھنا ہے اور اس کی دوسری
روایت بھی تائید کرتی ہے جس میں تغنی بالقرآن
کے معنی بچہ دہ یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھنے آئے ہیں۔
(شرح مسلم ج ۱ ص ۲۶۸)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد لوگوں کو
قرآن کریم پڑھ کر سنانا اور اس کی تعلیم دینا بھی تھا يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ اور يٰعَلِّمُوْهُمْ
اَلْكِتٰبَ الْاَيَةِ اس کی واضح دلیل ہے اور ظاہر بات ہے کہ تعلیم قرآن بغیر جہر کے کیسے ہو سکتی
ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم اور تدیس اور اس کے ذریعہ سے تبلیغ دین محل نزاع سے بالکل خارج
ہے اور اس کا کوئی بھی منکر نہیں اور پہلے یہ بات باحوالہ گذر چکی ہے کہ جب جہر کے ساتھ قرآن
کریم کی تلاوت سے نمازیوں وغیرہم کو تکلیف ہوتی ہو تو پھر جہر درست نہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے تلمیذ میں رفع الصوت سے ذکر بالجہر پر استدلال کیا ہے اور

حدیث سے اس پر دلیل بھی انہوں نے پیش کی ہے اور یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں شرعاً جہر مطلوب و مقصود ہے اس حوالہ سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب بھی ان مقامات میں ذکر بالجہر کے قائل ہیں جہاں شریعت میں جہر مطلوب ہے جیسا کہ اس حوالہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

۳۔ حضرت شاہ صاحب نے جو یہ حدیث نقل کی ہے وکنا نعرف انقضاء صلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذکر کسی صحیح روایت میں بالذکر کے الفاظ نہیں مل سکے بخاری ج ۱ ص ۱۱۶ و مسلم ج ۱ ص ۲۱۷ و ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۳ وغیرہ میں بالتکبیر کے الفاظ ہیں ہاں البتہ حضرت ابن عباسؓ کی ایک دوسری روایت یوں ہے ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم الخ جلد بخاری ص ۱۱۶ و مسلم ج ۱ ص ۲۱۷ و ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۳ وغیرہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے یہ روایت بالغنی کے قاعدہ کے مطابق دونوں روایتوں کی ملا کر دونوں کا خلاصہ بیان فرمادیا ہے اور اس حدیث کی مفصل بحث پہلے گزر چکی ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا پھر ترک ہو گیا بلکہ یہ نسخ ہو گیا اور اس پر اجماع بھی نقل کیا گیا ہے۔

۴۔ حضرت شاہ صاحب نے ان الفاظ سے جو یہ حدیث نقل فرمائی ہے وفضل الذکر الذی یسمعه الحفظة علی الذی لا یسمعه الحفظة بسبعین ضعفاً یہ ان کا وہم یا کتابت کی غلطی ہے اصل روایت اس طرح ہے وفضل الذکر الذی لا یسمعه الحفظة علی الذی یسمعه الحفظة بسبعین ضعفاً پہلے تفسیر مظہری کے حوالہ سے بتخریج ابوعلی حضرت عائشہ سے مرفوعاً یہ روایت یوں گزر چکی ہے تفضل الذکر الخفی الذی لا یسمعه الحفظة الحدیث اور حضرت ثمالویؓ لکھتے ہیں حواشی حصن حصین میں بحوالہ مرقات بتخریج ابوعلی بروایت حضرت عائشہؓ بدور سافرہ سیوطیؒ سے حدیث مرفوعہ نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذکر خفی جس کو حفظ بھی نہیں سنتے شتر درجے فضیلت میں زیادہ ہے الی آخر الحدیث در بیان القرآن ج ۱ ص ۱۲۸ اور یہ روایت مرقات ج ۶ ص ۶۵ میں اسی طرح ہے اور پہلے متعدد تفسیروں کے حوالہ سے یہ روایت گزر چکی ہے دعوة السرة تعدل سبعین الخ یعنی آہستہ وعاستہ گنا کے برابر ہے۔ آگے حضرت شاہ صاحب نے صوفیائے حشمتیہؒ اور اویسیہؒ

اور قادیانہ کی جو عباتیں نقل فرمائی ہیں اور خصوصیت سے آخر میں حضرت شیخ ابراہیم کرمدی کی ان کے بارے میں ہم میں باتیں عرض کرتے ہیں جو غور سے دیکھنے کے قابل ہیں۔

پہلی بات: حضرت امام مالک حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ سینکڑوں مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں حتیٰ کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے احکام میں اختلاف ہے ایک امام ایک چیز کو جائز اور حلال کہتے ہیں اور دوسرے اس کو ناجائز و حرام قرار دیتے ہیں علماء کرام کا تو کہنا ہی کیا ہے کتب فقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کسی بھی طالب علم سے یہ بات مخفی نہیں ہمارے دلوں میں تمام ائمہ کرام کی قدر و عظمت ہے اور ہمارے قلوب ان کی تعظیم و تکریم سے بھرا اللہ تعالیٰ بھر پور ہیں لیکن جب دلائل اور براہین کی قوت اور فقہانیت کی گہرائیوں کا سوال اور تقابل سامنے آتا ہے تو ہم حضرت امام ابو حنیفہؒ کے دلائل کی قوت اور ان کی حلا واد فقہانیت کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمارے دلوں میں تمام سلاسل کے اکابر کی بے پناہ محبت و عقیدت ہے وہ نقشبندی ہوں یا چشتی قادی ہوں یا سہروردی یا کسی اور سلسلہ سے وابستہ ہوں تمام ہمارے لئے قابل ہزار احترام ہیں اور ہمارا بچتہ یقین ہے کہ ان حضرات کی محبت نجات کا بہترین ذریعہ ہے اور ان میں سے اہل اجتہاد حضرات نے اپنے اجتہاد سے جو کارنامے سر انجام دیئے ہیں گو وہ فی نفسہ غلط بھی ہوں مگر ان میں نہ صرف یہ کہ وہ مغدور ہوں گے بلکہ بفضلہ تعالیٰ ماجور بھی ہوں گے لیکن جب کسی بزرگ کا کوئی فتویٰ یا عمل حضرت امام ابو حنیفہؒ کے فتویٰ اور عمل سے متصادم ہوگا تو اس میں ہم حضرت ابو حنیفہؒ کے فتویٰ اور عمل ہی کو ترجیح دیں گے کیونکہ ان کا نرا اجتہاد بھی بڑی ذہنی دلیل ہے اور پھر ان کا استدلال نص قطعی سے ہے کما تر اور حضرات صوفیاء کرام کی ایسی باتیں خود قابل تاویل ہوں گی مثلاً اس جہر سے ادنیٰ جہر مراد لی جائے یا تعلیم کی خاطر ہو اور اگر تاویل نہ ہو سکی تو ان کو مغدور سمجھتے ہوئے ان کا قول ترک کر دیا جائے گا نہ یہ کہ ان پر مذہب کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے مذہب کی بنیاد تو قرآن کریم و حدیث شریف اور حضرات ائمہ قضا واد خصوصاً حضرت امام ابو حنیفہؒ کی بات اور فقہ حنفی کی

و شمن ایشان سزائے لعنت است

و محبت درویشان کلید جنت است

مستند ترین کتابوں پر ہی رکھی جاسکتی ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ذکر بالجہر کے بارے میں شیخ احمد سرہندی
حضرت مجدد الف ثانی الحنفی (المتوفی ۱۰۲۷ھ) کی چند عبارتیں بھی نقل کر دیں تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے
اور ذکر بالجہر کرنے والے حضرات صوفیائے کرام کے استدلال کا معیار بھی معلوم ہو جائے۔

۱۱) و در میان طرق صوفیہ اختیار کردن
طریقہ علیہ نقشبندیہ اولیٰ و انسب است
چہ این بزرگواراں التزام متابعت سنت
نمودہ اند و اجتناب از بدعت فرمودہ ہند
اگر دولت متابعت دارند و از احوال پیچ
ندارند خیر سند و اگر با وجود احوال متابعت
فتور دانند آں احوال را نہ می پسندند از پی جا
است کہ سماع و قص را تجویز نہ کردہ اند و
احوالے کہ بر آں مترتب شود اعتبار نمودہ بلکہ
ذکر جہر را بدعت دانستہ منع آں فرمودہ اند
و ثمراتیکہ بر آں مترتب شود اتقات باں
نمودہ روزے بہ مجلس طعام در ملازمت
حضرت ایشاں حاضر بودیم شیخ کمال کہیکے
از مخلصان حضرت خواجہ نابود در وقت افتتاح
طعام در حضور ایشاں اسم اللہ را بلند گفت
ایشاں را ناخوش آمد بعدے کہ زجر بلیغ فرمودند
و فرمودند کہ اورا منع کنند کہ در مجلس طعام حاضر
نہ شود و از حضرت ایشاں شنیدہ ام کہ حضرت
خواجہ نقشبند علمای بجا را جمع کردہ بخانقاہ
حضرت میر کمالیہ بردہ بودند نا ایشاں را از

حضرات صوفیاء کرام کے طریقوں میں سے اونچے
طریقہ نقشبندیہ کو اختیار کرنا زیادہ بہتر اور
مناسب تر ہے کیونکہ ان بزرگوں نے سنت
کی متابعت کا التزام کیا ہے اور بدعت اجتناب
کیا ہے اسی لئے اگر اتباع سنت کی دولت
رکھتے ہوں اور احوال حضرات صوفیہ سے کچھ
بھی نہ رکھتے ہوں تو وہ خوش ہیں اور اگر
احوال کے باوجود اتباع سنت میں فتور دیکھتے
ہیں تو ان احوال کو وہ پسند نہیں کرتے یہی وجہ
ہے کہ انہوں نے سماع اور قص کو تجویز نہیں
کیا اور جو احوال سماع و قص پر مرتب ہوتے
ہیں ان کو وہ معتبر نہیں سمجھتے بلکہ ذکر بالجہر کو
بدعت سمجھتے ہیں اور اس سے منع کرتے ہیں اور
ان ثمرات کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتے جو اس
پر مرتب ہوتے ہیں ایک دن ہم حضرت خواجہ
باقی باللہ صاحب کے دولت کدہ میں دعوت
طعام پر حاضر تھے آپ کے مخلص مریدوں
میں سے ایک شخص شیخ کمال نے کھانا شروع
ہونے کے وقت آپ کے سامنے بسم اللہ بلند
آواز سے کہہ دی۔ آپ کو نہ آگوار گزرا حتیٰ کہ اس

ذکر جہر منع فرمایند علماء بحضرت امیر گفتند کہ ذکر جہر بدعت است نہ کنند ایشان در جواب فرمودند کہ نہ کنفیم اکابر اس طریق ہر گاہ منع ذکر جہر اس بہہ مبالغہ نمایند از سماع و رقص و وجد تو واجد چہ گوید احوال و مواجید کہ بر اسباب نامشروعہ مترتب شوند نزد اس فقیر از قبیل استدرجات است الحمد للہ (مکتوب ۲۶۶ حصہ چہارم و فراق اول ص ۱۶۷ و ۱۶۸ طبع نو کینی انارکلی لاہور)

کو سخت جھڑکا اور فرمایا کہ اسے منع کر دیں کہ ہمارے کھانے کی مجلس میں حاضر نہ ہو اور آپ سے میں نے سنا کہ حضرت خواجہ نقشبند سجاد کے علماء کو جمع کر کے حضرت امیر کلالؒ کے دربار میں لے گئے تاکہ ان کو ذکر بالجہر سے روکیں علماء نے حضرت امیر کلالؒ سے کہا کہ ذکر بالجہر بدعت ہے نہ کریں انہوں نے جواب میں فرمایا بدعت اچھا، ہم نہیں کریں گے جب اس طریقہ کے اکابر ذکر بالجہر سے منع کرنے میں اتنا سہل لگتے ہیں تو سماع اور رقص و وجد اور تواجد کا کیا ذکر؟ حال و وجد جو ناجائز اسباب پر مرتب ہوں وہ اس فقیر کے نزدیک استدراج کی قسم سے ہے۔

ملاحظہ کریں کہ حضرت مجدد الف ثانیؒ جب کی شخصیت علم و عمل اور تقویٰ و ورع میں کسی اہل علم سے محقق نہیں ہے کہ نہ زور و ار الفاظ میں ذکر بالجہر کو بدعت قرار دیتے ہیں اور کس پیائے انداز سے عمل بالسنّت کی تلقین و ترغیب فرماتے ہیں۔

(۲) اکابر اس طریقہ علیہ احوال و مواجید را تابع احکام شرعیہ ساختہ اند و اذواق و معارف را خادم علوم دینیہ داشتہ جو اہر نفیس شرعیہ را در رنگ طفلان بجز و مویز و وجد و حال عوض نہ میکنند و بہ تہرات صوفیہ مغرور و مفتون نہ میگردد احوال کہ باز نکاب محظورات شرعیہ و خلاف سنت سنیہ حاصل شود قبول نہ دارند و نخواہند از میں جا است کہ سماع و رقص را تجویز نہ نمایند و بذکر جہر

اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے حال و وجد کے طریقوں کو احکام شرعیہ کے تابع بنایا ہے اور ذوق و معرفت کو علوم دینیہ کا خادم سمجھ کر علوم شرعیہ کے تابع بنایا ہے اور ذوق و معرفت کو علوم دینیہ کا خادم سمجھ کر علوم شرعیہ کے جو اہرات تفسیر کو بچوں کی طرح حال و وجد کے اغروٹ اور منقہ کے عوض ضائع نہیں کرتے اور حضرت صوفیاء کے سکریہ کلمات کے گرویدہ نہیں ہوتے اور ان احوال کو شرعی ممنوعات پر عمل کرنے سے حاصل میں اور بلند

اقبال نہ میفرماید حال ایشال بردوام است
 (مکتوب ۲۲۶، فتراول حصہ چہارم ص ۱)

ترسنت کے خلاف ہوتے ہیں ان کو قبول نہیں
 کرتے اور نہ ان کو چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ
 سماع اور رقص کو جائز نہیں سمجھتے اور ذکر بالجہر
 کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ان کا حال ہمیشہ ایک
 طرز پر رہتا ہے۔

اس عبارت میں بھی حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اُن حضرات صوفیاء کرام کی بے حد تعریف
 کی ہے جو سنت اور علوم شریعہ کو اپنی وجدانی کیفیات اور اذواق پر مقدم سمجھتے ہیں اور سنت
 کے خلاف کسی بات کو قبول نہیں کرتے اور رقص و سماع کو درخور اعتناء نہیں سمجھتے اور ذکر بالجہر
 کی طرف سرے سے توجہ اور التفات ہی نہیں کرتے۔

(۳) وہ پرسیدہ بود کہ منع از ذکر جہر میکنند
 کہ بدعت است و حال آنکہ ذوق و شوق
 می بخشند چرا از چیز ہائے دیگر کہ در زمان آل
 سرور نمودہ علیہ الصلوٰۃ والسلام منع نہ می
 نمایند مثل لباس فرجی و مثال و سراویل۔
 اور نیز آپ نے پوچھا ہے کہ یہ حضرات ذکر بالجہر
 سے کیوں منع کرتے ہیں جو بدعت ہے حالانکہ ذکر
 بالجہر ذوق و شوق بخشتا ہے اور یہ حضرات دوسری
 چیزوں سے جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم کے زمانہ میں نہ تھیں کیوں منع نہیں کرتے
 جیسے کوٹ، شال اور شلوار وغیرہ۔

اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:-
 والیضا پرسیدہ بودند کہ منع از ذکر جہر میکنند
 کہ بدعت است با آنکہ ذوق و شوق می بخشند
 چرا از چیز ہائے دیگر کہ در زمان آل سرور
 نمودہ علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات منع
 نہ میکنند مثل لباس فرجی و مثال و سراویل
 مخدوم با عمل آل سرور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ و
 التسلیمات بردو نوع است بر سبیل عبادت
 اور نیز آپ نے پوچھا ہے کہ یہ حضرات ذکر بالجہر
 سے کیوں منع کرتے ہیں کہ بدعت ہے باوجودیکہ
 یہ ذوق و شوق بخشتا ہے اور کیوں دوسری چیزوں
 سے جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ
 میں نہ تھیں ان سے منع نہیں کرتے مثلاً کوٹ،
 شال اور شلوار وغیرہ اے میرے محترم! آنحضرت
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل دو طرح پر ہے

است یا بر طریق عرف و عادت عملے کہ بسبیل
عبادت بودہ خلاف آنرا از بدعتہائے منکر
میدانیم و در منع آن مبالغہ مینمایم کہ احداث
در دین است و آن مرد و و است و عملے کہ بنا بر
عرف و عادت است خلاف آن را بدعت و
منکر میدانیم و در منع آن مبالغہ نمی نمایم کہ بہ
دین تعلق ندارد و وجود و عدم آن مبنی بر عرف
و عادت است نہ بر دین چہ عرف بعضی بلاد
خلاف عرف بعضی از بلاد دیگر است و همچنین
در یک بلدہ باعتبار تفاوت از متہ تفاوت
عرف واقع است مع ذلک رعایت سنت
عادی نیز مشتمل تاج است و نتیجہ سعادات
اصد مکتوب ۲۳۱ دفتر اول حصہ چہارم
۲۳۵ و ۲۳۶

ایک عبادت کے طور پر اور دوسرا عرف و
عادت کے طور پر آپ کا وہ کام جو عبادت
کے طور پر ہے اس کے خلاف کام کو ہم بدعت
بدعات میں سے شمار کرتے ہیں اور ہم اس
کے روکنے میں مبالغہ کرتے ہیں کیونکہ یہ دین
میں بدعت پیدا کرنا ہے اور ایسا کام مرد و
ہے اور آپ کا وہ عمل جو عرف و عادت کے
طور پر تھا اس کی مخالفت کو ہم بدعت نہیں
سمجھتے اور اس کے روکنے میں مبالغہ نہیں کرتے
کیونکہ اس کا تعلق دین سے نہیں اور اس کا ہونا
یا نہ ہونا عرف و عادت پر مبنی ہے نہ کہ دین پر
اور ظاہر ہے کہ بعض شہروں کا عرف و رسم
بعض دوسرے شہروں کے عرف کے خلاف
ہے اور اسی طرح ایک ہی شہر میں زمانوں
کے بدلنے سے عرف بھی متفاوت ہو جاتا ہے
اس بات کے باوجود بھی اگر اس سنت عادی کی
پابندی کی جائے تو یہ بھی سعادتوں اور عمدہ
نتیجوں کا پھل لانے والی ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اس عبارت میں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا اصولی فرق بھی
آشکارا کیا ہے اور احداث فی الدین اور بدعت کی قباحت بھی خوب نمایاں کی ہے اور ذکر بالجبر
سے منع کرنے کی شرعی وجہ بھی ظاہر فرمادی ہے۔

پس ہر وہ طریقہ کہ نفس کی مخالفت اس میں
زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں وہ سب

(۴) پس در ہر طریقے کہ مخالفت نفس
بہذاں بیشتر است اقرب طرق است و شک

نیست کہ رعایت مخالفت نفس از سائر
 طرق در طریق علیہ نقشبندیہ بیشتر چہ این
 بزرگواران عمل بہ عزیمت اختیار کرده
 اند و از رخصت اجتناب نموده معلوم است
 کہ در عزیمت ہر دو جزو اجتناب محرم و فصول
 مرعی است بخلاف در رخصت کہ اجتناب
 از محرم است و بس اگر گفته شود کہ تواند
 بود کہ سائر طرق نیز عزیمت اختیار کرده
 باشند گوئیم کہ در اکثر طرق سماع و رقص
 است کہ بعد از تحمل بسیار کار بر رخصت
 میرسد عزیمت را در آن چہ مجال بچنین ذکر
 جہر کہ بیش از رخصت در آن متصور نیست
 و ایضاً مشائخ سلاسل و دیگر در طرق خود بواسطہ
 بعضی نیات حقانہ امور محدثہ پیدا کرده اند کہ
 نہایت تصحیح در آن حکم بر رخصت است بخلاف
 اکابر این سلسلہ علیہ کو سر موئے مخالفت سنت
 تجویز نہ کردہ اند و ابداع و احداث و انداختہ
 پس مخالفت نفس دریں طریق اتم باشد پس
 اقرب طرق باشد پس طالب را اختیار این
 طرق اولیٰ و انسب باشد چہ راہ بنایت
 اقرب است و مطلب در کمال وقعت و
 جامعہ از متاخرین خلفائے ایشاں ترک
 اوضاع این بزرگواران گرفتہ بعضی امور دین

راستوں سے قریب تر ہے اور تک نہیں کہ
 طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں باقی سب طریقوں
 سے نفس کی مخالفت زیادہ ہے کیونکہ ملکن بزرگوار
 نے عزیمت پر عمل کرنا اپنا شیوہ بنالیا ہے اور
 رخصت سے اجتناب کیا ہے اور ظاہر ہے کہ
 عزیمت میں حرام اور فالتو کاموں سے پرہیز
 کے دونوں اجزاء کی رعایت رکھی گئی ہے
 بخلاف رخصت کے کہ اس میں صرف حرام ہی
 سے پرہیز کا لحاظ ہے اگر کہا جائے کہ ممکن ہے
 کہ باقی سب طریقوں میں بھی عزیمت ہی اختیار
 کی گئی ہو تو میں کہوں گا کہ باقی اکثر طریقوں میں
 سماع اور رقص بے شمار جیلوں سے رخصت
 تک پہنچتا ہے عزیمت کا وہاں کیا ٹھکانہ اور
 اسی طرح ذکر یا لہجہ کا حال ہے کہ رخصت سے
 زیادہ اس میں کسی چیز کا خیال نہیں کیا جاسکتا
 اور نیز دوسرے سلسلوں کے مشائخ نے اپنے
 طریقوں میں اپنی کچھ نیک نیتی کے باعث نئے
 کام پیدا کر لئے ہیں نہایت تصحیح کے ساتھ ان
 میں حکم صرف رخصت تک ہی لگایا جاسکتا
 ہے بخلاف اس سلسلہ عالیہ کے بزرگوں کے
 کہ انہوں نے ایک بال برابر بھی سنت کی
 مخالفت کو تجویز نہیں کیا اور بدعات کے گھرنے
 اور ان پر عمل کرنے کو روا نہیں رکھا تو اسی سلسلہ

طریق احداث نمودہ اند سماع و رقص و جہر
اختیار کردہ فشاء آل عدم وصول است
بحقیقت نیات اکابر این خانوادہ بزرگ
خیال گیرند اند کہ بایں محدثات و بدعات
تکمیل و تسمیم اس طریقہ سے نمایندہ نسبت
اند کہ در تخریب و افشاعت آل می کوشند
واللہ یقول الحق وھو یمد السبیل
(مکتوب ۲۸۲ دفتر اول حصہ چہارم ص ۵۸ و ۵۹)

میں نفس کی مخالفت پورے طریقہ برہانی جاتی
ہے پس یہ طریقہ باقی سب طریقوں سے قریب تر
ہے سو طالب کے لئے اس طریقہ کا اختیار کرنا زیادہ
اوپلے اور مناسب کیونکہ یہ راستہ نہایت قریب
ہے اور مقصد نہایت بلند ہے ان بزرگوں کے
طور و طریقہ کو چھوڑ کر بعض کام اس طریقہ میں
گھڑ گئے ہیں اور سماع و رقص اور ذکر بالجماعت
کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بزرگ
خاندان کی نیتوں کی حقیقت کو ہی نہیں پہنچے
اور اس گھڑنے کے ان خلفائے یہ خیال کر لیا
ہے کہ وہ ان بدعات اور محدثات کے ذریعہ
اس طریقہ کی تکمیل و تسمیم کر رہے ہیں اور وہ یہ
نہیں جانتے کہ وہ اس طریقہ کے بگاڑنے
اور ضائع کرنے میں پوری کوشش کر رہے ہیں
اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہی صحیح راستہ
کی ہدایت کرتا ہے۔

ان تمام صریح عبارات میں حضرت مجدد الف ثانیؒ نے زور دار الفاظ میں ذکر جہر سے منع
کیا بلکہ اس کو بدعت کہا ہے اور کیوں بدعت نہ فرماتے جب کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے اس کو
بدعت فرمایا ہے اور ان کا فتویٰ قرآن و حدیث اور سنت کے عین موافق ہے چنانچہ حضرت مجدد
صاحبؒ ہی ایک مقام میں تحریر فرماتے ہیں کہ

ونیز معلوم شد کمالات ولایت را موافقت
بفقہ شافعی است و کمالات نبوت را مناسبت
بفقہ حنفی اگر فرض آدریں امت پیغمبر سے
اور نیز معلوم ہوا کہ ولایت کے کمالات کو فقہ
شافعی سے موافقت ہے اور نبوت کے کمالات
کو فقہ حنفی سے مطابقت ہے اگر بالفرض اس

امت میں کوئی نبی مبعوث ہو تو وہ فقہ حنفی کے موافق عمل کرے گا اور اس موقع پر حضرت خواجہ محمد یار صادق سرہرہ کی اس بات کی حقیقت معلوم ہوئی جو انہوں نے اپنی کتاب فصول ستہ میں نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نازل ہونے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عمل کریں گے۔

مبعوث می شد موافق فقہ حنفی عمل مے کرد و دریں وقت حقیقت سخن حضرت خواجہ محمد یار صادق سرہرہ معلوم شد کہ فصول ستہ نقل کردہ اند کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بعد از نزول بہ مذہب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل خواہد کرد الخ (مکتوب ۲۸۲ دفتر اول حصہ پنجم ص ۵)

یعنی چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ کمالات نبوت میں سے ہے اور عین سنت کے مطابق ہے اس لئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے یعنی غیر مخصوص احکام میں حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے اجتہاد کی طرف رجحان سنت سے متبادلتہا ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استنباط کریں گے۔ گویا دونوں بزرگوں کے اجتہاد میں تو اردو کا فرق یہ ہو گا کہ ایک اجتہاد معصوم کا ہو گا اور ایک غیر معصوم کا مگر دونوں کی کڑی سنت سے جائے گی۔ بقول شخصے ع

آخر کو ہم دونوں درجائے پہ جا ملے

حضرت مجدد صاحب نے بدعت کی نہایت سختی سے تردید فرمائی ہے چنانچہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ :-

کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں ایک حسنہ دوسری سیئہ بدعت حسنہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات خلفاء راشدین کے زمانہ کے بعد پیدا ہوا ہو اور سنت کو ضائع نہ کرے اور بدعت سیئہ وہ ہے کہ جو سنت کو ضائع کر دے مگر یہ فقیران بدعات میں سے کسی بدعت میں حسن اور نورانیت کا مشاہدہ نہیں کر رہا اور

گفتہ اند کہ بدعت بر دو نوع است حسنہ و سیئہ حسنہ آن عمل نیک را گویند کہ بعد از زمان آل سرور و خلفاء راشدین علیہم وعلیہم من الصلوٰۃ اتہا و من التہیات اکلہا پیدا شدہ باشد و رفع سنت ننماید و سیئہ آنکہ رافع سنت باشد ای فقیر و ریج بدعتی ازین بدعتہا حسن و نورانیت مشاہدہ نمی کند و جز بظلمت و کدورت احساس نمی

ان میں بغیر تاریکی اور کدورت کے کچھ بھی محسوس نہیں کرتا اگر بالفرض کوئی بدعتی اپنے ضعف بصارت کی وجہ سے اپنے عمل میں توڑ پھوٹ لگا دیکھتا ہے تو کل قیامت کو جب آنکھیں کھلیں گی تو معلوم ہوگا کہ بغیر نقصان اور شرمندگی کے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ شعر
صبح کے وقت تجھے روز روشن کی طرح معلوم ہو جائے گا کہ شب تاریک میں تو نے عشق کس سے جوڑا ہے۔

نماید اگر فرضاً عمل مبتدع را امروز بواسطہ ضعف بصارت بطراوت و فضا ربیند فردا کہ حدید البصر گردند دانند کہ جز خسارت و ذمات نتیجہ نداشت۔ بیت
بوقت صبح شود همچو روز معلومست کہ باکہ باختہ عشق و شرب و سحور
رکتوب ۱۸۷۱ و فتراول حصہ سوم ۱۸۷۲

تقابل فقہاء کرام و صوفیاء عظام رحمہ
حضرت مجدد الف ثانیؑ ان دونوں طبقوں کے بارے میں واشکاف الفاظ میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں چنانچہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ۔

حضرات صوفیاء کا عمل حلال و حرام ہونے میں سند نہیں ہے کیا یہی کافی نہیں ہے کہ ہم ان کو مفہور سمجھیں اور سلامت نہ کریں اور ان کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیں اس جگہ حضرت امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا قول معتبر ہے نہ کہ حضرت ابو بکر شبلیؒ اور حضرت ابو الحسن نورمیؒ کا عمل اس وقت کے کچھ صوفی اپنے پیروں کے عمل کو بہانہ بنا کر قص و سرود کو اپنا دین ملت بنائے بیٹھے ہیں اور اس طریقہ کو انہوں نے اطاعت و عبادت بنا رکھا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا

و عمل صوفیہ در محل و حرمت سند نیست ہمیں بس نیست کہ مایشان را معذور داریم و طاعت نہ کنیم و مایشان را بحق سبحانہ و تعالیٰ مغفوض داریم ایں جاقول امام ابی حنیفہؒ و امام ابی یوسفؒ و امام محمدؒ معتبر است نہ عمل ابی بکر شبلیؒ و ابی حسن نورمیؒ صوفیان خام ایں وقت عمل پیراں خود را بہانہ ساختہ سرود و رقص را دین و ملت خود گرفتہ اند و طاعت و عبادت ساختہ اولئک الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا و از روایت سابق معلوم شدہ است کہ فعل حرام مستحسن

ہے اور پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص حرام فعل کو اچھا سمجھے وہ اہل اسلام کے زمرہ سے نکل جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے پس خیال کرنا چاہیے کہ سماع اور رقص کی مجلس کی تعلیم دینا اور اس کو عبادت سمجھنا کس قدر برائی کا حامل ہے۔

وانداز مرد اہل اسلام ہے برآید و مرتد میگردد پس خیال باید کرد کہ تعلیم مجلس سماع و رقص نمودن بلکہ آنرا اطاعت و عبادت دانستن چه شناعست دارد۔ (مکتوب ۲۳۳ دفتر اول حصہ چہارم ص ۵)

اور ایک اور مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ :-

زہار برترہات صوفیہ مفتون نہ گردی و غیر حق را جل سلطانہ حق ندانی این جماعت بواسطہ غلبہ سکر اگر مغرور اندود و رنگ مجتہد مخطی از مواخذہ مرفوع اما با مقلدان ایشان تاجہ معاملہ کنند کاش در رنگ مقلدان مخطی باشند و اگر چنین نہ کنند کار مشکل است قیاس و اجتہاد اصلی است از اصول شرعیہ کہ با تقلید آں ماموریم بخلاف کشف و الہام کہ مابہ تقلید باں امر نفرمودند الہام بر غیر حجت نیست و اجتہاد بر مقلد حجت است پس تقلید علماء مجتہدین باید کرد و اصول دین را موافق آرائے ایشان باید جست و صوفیہ آنچہ بگویند و بکنند مخالف آرائے علماء مجتہدین آں را تقلید نہ باید کرد و بحسن ظن از طعن ایشان لب باید بست و از شطیحات ایشان باید شرمزد و از ظاہر صرف باید ساخت (مکتوب ۲۴۲ دفتر اول حصہ پنجم ص ۵)

خبردار حضرات صوفیاء کی باتوں پر مفتون نہ ہونا اور غیر حق تعالیٰ کو حق تعالیٰ نہ سمجھنا یہ جہات بواسطہ غلبہ سکر کے اگر مغرور ہیں اور بصورت مجتہد ہونے کے خطا وار تو مٹواخذہ کی گرفت سے بچ گئے بہر حال ان کے مقلدین سے کیا معاملہ کریں گے کپاش بصورت مقلدین مجتہدین یہ بھی مخطی ہوں تو مٹواخذہ سے بچ گئے اور اگر ایسا نہ کریں تو معاملہ مشکل ہے قیاس اور اجتہاد اصول شرعیہ میں سے ایک اصل ہے ہم اس کی تقلید کے مامور ہیں بخلاف کشف و الہام کے کہ ہمیں اس کی تقلید کا حکم نہیں فرمایا گیا الہام غیر پر حجت نہیں ہے اور اجتہاد مقلد پر حجت ہے پس تقلید تو علماء مجتہدین کی کرنی چاہیئے اور اصول دین کو ان اکابر کی آراء کے مطابق ڈھونڈنا چاہیئے اور حضرات علماء مجتہدین کی آراء کے خلاف حضرات صوفیاء جو کچھ کہتے

اور کرتے ہیں ان کی تقلید نہیں کرنی اور حسن
ظن کرتے ہوئے اپنی زبان کو ان پر طعن کرنے سے
روکنا چاہیے اور ان کی شطحیات یعنی حضرات صوفیہ
کرام کی ایسی باتیں جو غلبہ سکھیں ان سے سرزد
ہوتی ہیں، سے بچنا چاہیے اور ظاہر سے اس کو
پھیرنا چاہیے۔

لہذا ہم تو مجد الدتعالیٰ حضرت مجد الف ثانیؒ کے اس بہترین اور سنہری مشورے اور نصیحت
پر عمل کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور حضرات صوفیہ اکرامؒ پر طعن سے بچتے ہوئے عدم ذکر بالہم
میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے فتویٰ اور ارشاد کو حق اور صحیح سمجھتے ہیں یا لوگ اپنے لئے جس رائے
کو بہتر سمجھتے ہیں اختیار کر لیں ع

واللناس فیما یعشقون مذہب

دوسری بات

ہو سکتا ہے کہ حضرات چشتیہ وغیرہم قدس الدتعالیٰ اسرارہم نے ذکر جہر ابتدائی مراحل اور
مبادی تعلیم میں صرف سلوک کی منزلیں طے کرنے والے مبتدیوں کے لئے جائز رکھا ہو تا کہ اس طریقہ
سے دواوس شیطانیہ سے ان کو نجات مل سکے اور غفلت نفسانی دور ہو اور ان کے دلوں میں ریاضت
کی حرارت اور جذبہ سلوک پیدا ہو اور بعد کے حضرات نے ہو سکتا ہے کہ افراط و تفریط کا شکار ہو کر اس
نکتہ کو ملحوظ نہ رکھا ہو اور جیسا کہ حضرت مجد الف ثانیؒ نے بھی بعض ایسے ہی خلفاء کی شکایت کی ہے
کہ مگر لیکن اس سلسلہ کے اکابر کا اس میں کیا تصور ہے؟ اور پہلے گزر چکا ہے کہ جن مقامات میں شریعت
نے ذکر جہر کی اجازت دی ہے ان میں ایک مقام تعلیم بھی ہے اور فتاویٰ بزازیہ کے حوالہ سے یہ
بات عرض کی جا چکی ہے کہ تعلیم حاصل ہو چکنے کے بعد جہر بدعت ہے اور آجکل ذکر جہر کرنے والے ثواب
سمجھ کر کرتے ہیں اور ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اگر ہماری اس تاویل اور توجیہ
پر کسی کو یقین نہیں آتا تو حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی الحنفیؒ سے سن لیں وہ فرماتے ہیں کہ۔
شاید حضرت صرفاً جشتیہ قدس الدتعالیٰ اسرارہم نے
مبتدی کے لئے جہر کو اس لئے اختیار کیا ہے کہ

و لعل الصوفیۃ الجشتیۃ قدس اللہ اسرارہم

اختاروا الجهر للمبتدی لاقتضاء حکمتہ
 وھی طرد الشیطان و دفع الغفلة
 والنسیان و حرادة القلب و اشتعال
 نائرة الحب بالریاضة و مع ذالک
 یشترط لذلك الاحتراز عن الریاء
 و السمعة الخ (تفسیر منہج ص ۳۴ و ۳۵)

تقاضائے حکمت ہی یہی ہے اور یہ حکمت شیطان
 کو بھگانا اور غفلت نسیان اور ریاضت کی وجہ
 سے دل کی گرمی کو اور آتش محبت کے شعلوں
 کو قوی کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے
 کہ ریاء اور شہرت سے احتراز کیا جائے۔

اس عبارت سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ حضرات چشتیہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے ذکر بالجہر کی اجازت
 رسیدہ بزرگوں کو نہیں دی بلکہ مبتدیوں کو دی ہے اور بھی مانتے ہیں کہ مبتدیوں کے لئے یہ اجازت
 بجز تعلیم کے اور کیا معنی رکھتی ہے؟ حضرت خواجہ نصیر الدین صاحب چراغ دہلوی حضرت سلطان
 المشائخ شیخ نظام الحق والدین قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ میں نے ان کی زبان
 مبارک سے سنا ہے کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں ایک خفی دوسری جلی لیکن سالک کو پہلے جلی شروع کرنا
 چاہیے پھر خفی ذکر جلی زبان سے تعلق رکھتا ہے زبان سے ذکر جلی کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ اس کثرت
 سے خفی حاصل ہوا اور (منقح العاشقین) اور ترجمہ ملفوظات حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی
 ص ۷ طبع لاہور) اس سے معلوم ہوا کہ سالک کی تعلیم کی منزل ہمیں سے شروع ہوتی ہے، مہر طبقہ
 اور ہر سلسلہ میں آگے چل کر کچھ لوگوں نے غلو سے کام لیا مگر یہ ان کا اپنا فعل ہے اکابر کا اس میں
 کوئی دخل نہیں ہے اور اگر اس سے بہتر باحوالہ کوئی اور توجیہ کوئی صاحب ہمت پیش کر دیں تو
 ہمیں اس کے ماننے میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ کوئی تاہل نہ ہوگا لیکن قرآن کریم و حدیث شریف اور
 حضرت امام ابو حنیفہ کا دامن چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ اور کہاں جاسکتے ہیں؟ اور کیسے جاسکتے ہیں؟
 نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم

تیسری بات

جن حضرات کی عبارتوں میں ذکر بالجہر کی اجازت آتی ہے دگوان میں اکثریت حضرات شوافع
 اور حضرات صوفیاء کی ہے مگر انہوں نے بھی ذکر جہر کو مطلق نہیں چھوڑا بلکہ اس کے ساتھ متعدد
 قیود اور شرائط لگائی ہیں اور سعیدی صاحب اور ان کی جماعت ان شرائط میں بیشتر کو نظر انداز

کر دیتی ہے ان اکابر کی عبارات میں سے مفید مطلب جملہ ذکر بالجہر کی اجازت کا تو وہ نے ٹھیکتے مگر دیگر شرائط اور قیود سے کمزور کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں حالانکہ وہ ان کی عبارتوں میں صاف طور پر موجود ہوتی ہیں سابق مفصل اور باحوالہ بحث کے بعد مثالوں کی ضرورت نہیں مگر ہم ایکٹے عرض کئے دیتے ہیں۔
 الامام ابن حجر کی الشافعی حضرات صوفیاء کرام کے اذکار و اوراد کے اثبات پر پہلے چند احادیث نقل کر کے آگے فرماتے ہیں:-

وَاذْثَبْتَ اَنْ لَّمَا يَعْتَادُ الصَّوْفِيَّةُ مِنْ
 اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْاَذْكَارِ وَالْاُورَادِ بَعْدَ
 الصُّبْحِ وَغَيْرِهِ اَصْلًا صَحِيحًا مِنَ السُّنَنِ
 وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ فِي
 ذَلِكَ ثُمَّ اِنْ كَانَ هُنَاكَ مِنْ يَتَأَذَّى
 بِمَجْرِهِمْ كَمُضِلٍّ اَوْ نَاثِمٍ نَدَبَ لَهُمْ
 الْاَسْرَارَ وَالْاَرْجِعُوا لِمَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ
 اسْتَاذَهُمُ الْجَامِعُ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ
 لِمَا مَرَّ اَنَّهُ كَانَ الطَّبِيبُ فَلَا يَأْمُرُ الْاَبْسَا
 بِزِيٍّ فِيهِ شِفَاءٌ لَعَلَّه الْمَرِيضُ وَلِذَلِكَ
 تَجِدُ بَعْضَهُمْ يَخْتَارُ الْجَهْرَ لِدَفْعِ
 الْوَسَاوِسِ الرَّدِّيَّةِ وَالْكِفْيَا النَّفْسَانِيَّةِ
 وَايْقَاطِ الْقُلُوبِ الْغَافِلَةِ وَاطْهَارِ الْاَعْمَالِ
 الْكَامِلَةِ وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ الْاَسْرَارَ بِمَجَاهِدَةِ
 النَّفْسِ وَتَعْلِيمِهَا طُرُقَ الْاَخْلَاقِ وَ
 اِيْثَارِ الْخُسُوفِ-

رفتاوی حدیثیہ ص ۶۵ طبع مصر

اور جب یہ ثابت ہوا کہ حضرات صوفیاء جس بات کے معناد ہیں یعنی ان کا اذکار و اوراد پر صبح وغیرہ کے بعد جمع ہونا اس کی سنت سے صحیح اصل موجود ہے اور وہ وہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے سو اس سلسلہ میں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے پھر اگر اس مقام پر ایسے لوگ ہوں جن کو ان کے جہر سے اذیت ہوتی ہے مثلاً نازی یا سونے والا تو پھر ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ آہستہ ذکر کریں درجہ اس حکم کی طرف رجوع کریں جو ان کو ان کا شریعت اور حقیقت کا جامع استاد دیتا ہے کیونکہ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ وہ حکیم کی مانند ہے سو وہ اسی چیز کا حکم دے گا جس میں وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں بیمار کی علت کی شفا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تو دیکھے گا کہ ان میں سے بعض ردی قسم کے وساوس اور کیفیات نفسانیہ کے دفع کرنے اور غافل دلوں کو بیدار کرنے اور کامل اعمال کے اظہار کے لئے جہر کو پسند کرتے ہیں اور ان میں سے بعض نفس کے ساتھ مجاہدہ اور اس کو

اخلاق کے طریقوں کی تعلیم اور گناہی کی زندگی کو ترجیح دینے کے لئے آہستہ ذکر اختیار کرتے ہیں۔

اس عبارت میں ذکر بالجہر کے سلسلہ میں نمازیوں اور سونے والوں کی نیند اور آرام کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا اور یہ دو چیزیں صرف بطور مثال کے بیان کی گئی ہیں جہاں بھی کسی کو ذکر بالجہر سے اذیت پہنچے اس کا یہی حکم ہے۔

(۲) علامہ خیر الدین رملی الحنفیؒ کا حوالہ ۱۵۷ میں گندھ چکا ہے جس میں ذکر بالجہر کی بعض شرائط اور قیود کا تذکرہ موجود ہے۔

(۳) علامہ شامیؒ (۱) علامہ سید احمد طحطاویؒ اور (۵) حضرت تھانویؒ کے مفصل حوالے پہلے گزر چکے ہیں جن میں ذکر بالجہر میں لوگوں کی عدم اذیت کو برابر ملحوظ رکھا گیا ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل ذکر بالجہر کرنے والے حضرات نے اس کی دیگر قیود و شرائط کو نظر انداز کرنے کے علاوہ ایذا رسیدہ کو بھی اپنا شیوہ بنا رکھا ہے اور حیرت یہ ہے کہ اس پر ثواب کے طالب اور امیدوار ہیں حالانکہ ایذا رسیدہ کو حرام ہے ہم صرف اس مسئلہ کو واضح کرنے کے لئے ایک حدیث اور دو فقہی حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

ما حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ :-

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور بلند آواز سے فرمایا کہ اے لوگو جو زبان سے تو اسلام کا اظہار کرتے ہو، لیکن دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تم مسلمانوں کو اذیت مت دو اور نہ ان کو عار دلاؤ اور نہ ان کی کوتاہیاں تلاش کرو اس لئے کہ جو شخص مسلمان کی کوتاہی تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہی طلب کرے گا اور جس کی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ تلاش کرے اس کو وہ اس کے گھر کے اندر ہی رسوا کر دے گا اور

صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادی بصوت رفیع وقال یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یدخل الایمان فی قلبہ لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تطہروا عثراتہم فانہ من یطلب عورۃ المسلم یطلب اللہ عورتہ ومن یطلب اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی جوف بیتہ و نظر ابن عمرؓ یمّا الی البیت فقال ما اعظمک

اعظم حرمتك والمؤمن اعظم
عند الله حرمة منك.
(مراد النظم ۳۵۹ طبع مصر)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایک دن بیت اللہ کی طرف دیکھا پس فرمایا کہ تو کیا ہی عظمت والا ہے اور تیری کیسی بڑی عظمت ہے مگر مومن کی عظمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑی ہے۔

اس روایت سے متعدد مسائل اور فوائد حاصل ہوتے ہیں ایک یہ کہ منبر پر وعظ و نصیحت کے موقع پر آواز بلند کرنا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کو اذیت پہنچانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اور تیسری یہ کہ حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے معلوم ہوا کہ مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔

عج اور عمرہ میں حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے لیکن اگر اس کو بوسہ دینے کی وجہ سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچتی ہو تو پھر اس کا ترک واجب ہے چنانچہ امام سرخسی تحریر فرماتے ہیں کہ:-
ولان استلام الحجر سنتہ والتحرز عن اذى المسلم واجب فلا ينبغي له ان يؤذى مسلماً لاقامة السنۃ۔
(مبسوط ج ۹ ص ۹ طبع مصر)

اور اس لئے بھی کہ حجر اسود کا چومنا سنت ہے اور مسلم کی اذیت سے بچنا واجب ہے سو اس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ سنت قائم کرنے کے لئے کسی مسلمان کو اذیت دے۔

اور صاحب ہدایہ نقل دلیل ذکر کرنے کے بعد عقلی دلیل یہ لکھتے ہیں:-

ولان الاستلام سنتہ والتحرز عن اذى المسلم واجب انتهى (ہدایہ ج ۲ ص ۲۸)
اور اس لئے بھی کہ حجر اسود کا چومنا سنت ہے اور مسلمان کو اذیت پہنچانے سے بچنا واجب ہے۔

مطلب واضح ہے کہ سنت کی ادائیگی کے لئے واجب کو ترک نہیں کیا جائیگا اور ذکر بالجہر تو بقول حضرت مجدد الف ثانیؒ زیادہ سے زیادہ رخصت ثابت کیا جاسکتا ہے اور بعض دیگر حضرات کی تحقیق سے مباح یا مستحب یا صرف جائز ثابت ہوتا ہے اندر میں حالات ایک رخصت یا مباح یا زیادہ سے زیادہ مستحب اور جائز کو ادا کرنے کے لئے واجب کو نظر انداز کر دینا بھی

طور پر کس طرح درست ہوگا؟ مگر افسوس ہے کہ شور و غل مچانے والے دین اور فقر کی ان باریکیوں کو کیا جانیں؟ ان کو تو صرف اپنے گردہ کی بڑتری اور شور و غل کے ذریعہ اپنی بقا اور شہرت و نمود کی ضرورت ہے۔

طواف کے وقت ذکر اور قراۃ قرآن اور دعا آہستہ ہونی چاہیئے۔

علامہ الشیخ رحمۃ اللہ الندی الحنفی المتوفی ۱۰۸۰ھ نے مناسک حج کے سلسلے میں ایک مختصر اور بہترین کتاب لکھی ہے جس کا نام باب المناسک ہے اس کی شرح حضرت ملا علی القاری الحنفی نے لکھی ہے جس کا نام المنک المتقسط فی المنک المتوسط ہے ان کتابوں کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

(۱) طواف کب کے وقت مستحبات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

والاسرار بالکسرای الاخفاء بالذکر
والادعیۃ وفیہ بحث لانه یجب
الاخفاء اذا کان الجہر مشوشاً للطائفین
والمصلین فقد صرح ابن الضیاء ان
رفع الصوت فی المسجد حرام ولو
بالذکر ودلعلہ اراد بالاسرار البالغۃ
فی الاخفاء تبعیاً عن السمۃ والیوم
(المنک المتقسط فی المنک المتوسط ص ۱۱)
طبع مصر

اسرار کسرہ کے ساتھ ہے جس کے معنی اخفاء
کے ہیں یعنی آہستہ ذکر اور دعائیں کرنی چاہئیں
لیکن اس میں کلام ہے وہ یہ کہ جب
جہر سے طواف کرنے والوں اور نمازیوں
کو تشویش ہو تو ذکر اور دعا کا آہستہ
پڑھنا واجب ہے کیونکہ ابن الضیاء نے
تصریح کی ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا
حرام ہے اگرچہ ذکر ہی کی آواز کیوں نہ ہو اور
شاید کہ ان کی مراء آہستہ پڑھنے سے اخفاء
میں مبالغہ ہو تاکہ شہرت اور ریاء سے اس
فعل کو دور رکھا جائے۔

اس سے بھی بصراحت یہ معلوم ہوا کہ جب ذکر یا جہر سے طواف کرنے والوں اور
نمازیوں کو ذہنی پریشانی ہوتی ہو (اور لازماً ہوتی ہے) تو آہستہ ذکر کرنا واجب ہے اور
واجب کی خلاف ورزی حرام ہے بلکہ مسجد میں آواز بلند کرنا گو ذکر ہی کیوں نہ ہو

حرام ہے۔

(۲) اور طواف کے وقت مباح کلام کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ

وقراءة القرآن اى فى نفسه لما قالوا فى غير موضع يكره ان يرفع صوته بالقرآن عند الطواف ولا بأس بقراءته فى نفسه فهذا هو الاظهر وعن ابي حنيفة لا ينبغى للرجل ان يقرأ القرآن رافعا صوته فى الطواف ولا فى نفسه قال وهو الاصح انتهى وهو مختار بعض الشافعية كالحلي والاذاعى وفى المنتقى وعن ابي حنيفة لا ينبغى للرجل ان يقرأ فى طوافه ولا بأس بذكر الله تعالى انتهى وهو قابل ان يحمل على رفع الصوت واما قوله ولا بأس بذكر الله فهو هم ان السكوت هو السنة وليس كذلك ولا يتصور ان يقيد برفع الصوت فى الذكر فانه ممنوع ولعله اراد بانه لا بأس بالاذكار المصنوعة المسطورة من غير الاذكار والادعية المأثورة۔

المسلك المتقسط ص ۱۱۱ و ص ۱۱۲

اور قرآن کریم کا پڑھنا یعنی اپنے دل میں کیونکہ حضرات فقہاء کرام نے متعدد مقامات میں کہا ہے کہ طواف کے وقت قرآن پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرنا مکروہ ہے اور اپنے دل میں پڑھنے کا کوئی حرج نہیں اور یہی ظاہر تربت ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ طواف کرتے وقت آدمی کو مناسب نہیں کہ وہ بلند آواز سے اور اسی طرح آہستہ دل میں قرآن کریم پڑھے فرمایا کہ یہی صحیح بات ہے ان کا کلام ختم ہوا اور بعض شوافع حضرات مثلاً حلیہ اور اوزاعی صحابہ سے منتقی میں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ آدمی کو مناسب نہیں کہ طواف کرتے وقت قرآن کریم پڑھے ہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کی بات ختم ہوئی اور یہ روایت اس قابل ہے کہ اس کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنے پر حمل کیا جائے باقی رہا ان کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اس سے یہ وہم پڑتا ہے کہ خاموش رہنا ہی سنت ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اور یہاں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اس کو بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے سے تنقید کر دیا جائے۔

کیونکہ بلند آواز سے ذکر کرنا خود ممنوع ہے اور شاید کہ ان کی مراد یہ ہو کہ وہ اذکار جو اذکار اور ادعیہ ماثورہ کے علاوہ بنائے اور لکھے گئے ہیں، ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

آج کل مناسک حج کی اکثر کتابوں اور رجالوں میں ایسی دعائیں اور اذکار بھی ملتے ہیں جن کا صحیح احادیث و آثار سے کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن چونکہ توحید و سنت کے کسی ضابطہ سے وہ متصادم نہیں ہیں اس لیے ہر مکتب فکر کے علماء کرام ان سے چشم پوشی کرتے ہیں اور پڑھنے والوں کو منع نہیں کرتے۔

(۳) طواف کے وقت جو جو چیزیں مکروہ ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
ورفع الصوت ولو بالقرآن والذكر
والدعاء ای بحیث یشوش علی
الطائفین والمصلین (المسلک
المتقسط ص ۱۱۲)
اور آواز بلند کرنا اگرچہ قرآن اور ذکر اور دعا پڑھتے ہوئے ہو یعنی بایں طور کہ طواف کرنے والوں اور نمازیوں کو اس جہ سے تکلیف ہوتی ہے (اگر اس قدر جہ ہو کہ خود سنتا ہو تو کوئی حرج نہیں)

اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں قرآن کریم کے آہستہ پڑھنے کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد موجود ہے، چنانچہ حضرت ابوسعید الخدریؓ فرماتے ہیں کہ
اعكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقرأة فكشف الستر وقال الا ان كلکم مناج ربہ فلا یوذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القرأة او قال فی الصلوة (رواہ ابو داؤد باسناد صحیح المجمع شرح المنہج ج ۳، ص ۳۹۲ طبع مصر)۔
آنحضرت ﷺ مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے کہ آپ نے لوگوں کو سنا کہ وہ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، آپ نے پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ خبردار تم سبھی اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے ہو پس تم میں ہرگز بعض بعض کو لذت نہ دیں اور نہ قراءۃ میں یا نماز میں ایک دوسرے پر آواز بلند کریں

اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں لوگوں کا خارج از نماز قرآن پڑھتے یا نماز میں قراءت کرتے وقت اس قدر جہر کرنا کہ دوسروں کو آفت ہو، ممنوع ہے۔ حدیث شریف اور فقہ کے کچھ حوالے اس سلسلہ میں پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں۔

درس و تقریر پر اعتراض اور اس کا جواب: مولف ذکر بالجہر ص ۷۷

میں لکھتے ہیں، علاوہ ازیں گزارش ہے کہ آپ لاؤڈ سپیکر پر درس دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ اس وقت بھی آخر نمازی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا اب نماز میں خلل نہیں پڑتا؟ اگر واقعی آپ لوگوں کی نمازوں کے ایسے ہی ہمدرد ہیں تو آپ یا درس اور تقریریں بھی ختم کیجئے یا پھر یہ کام مکروہ وقت میں کیا کریں جب سجدہ جائز نہ ہو لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کی روزی کا معاملہ ہے الخ

الجواب: بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے اس کا جواب دیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انہی کی جماعت کے مفتی اعظم احمد یار خان صاحب کا جواب عرض کر دیں۔ وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں، فقہاء جو فرماتے ہیں کہ ذکر بالجمہر سے نمازیوں کو تکلیف پہنچے تو منع ہے، اس کا مقصد ظاہر ہے کہ جب جماعت کا وقت ہو لوگ نماز میں مشغول ہوں اور یہ ذکر بالجمہر کر رہا ہو، یہ منع ہے۔ نہ یہ کہ نماز بھی ہو چکی ہو، لوگ فارغ ہو کر اب ذکر و تلاوت میں مشغول ہو گئے اب کوئی شخص تارک الجماعت بعد میں آیا تو اپنی نماز کے حیلے سے سب کو خاموش کرتا پھرے کہ چونکہ مجھے اب نماز پڑھنا ہے لہذا اے نمازیو، اے قرآن یاد کرنے والو، واعظو، تم سب خاموش ہو جاؤ۔ خیال رہے کہ مساجد میں زیادہ اہتمام جماعت اول کا ہوتا ہے جس پر بہت سے شرعی مسئلے متفرع ہیں۔ مکہ معظمہ میں صرف جماعت اولیٰ کے لیے طواف بند ہوتا ہے۔ جہاں یہ جماعت ختم ہوئی طواف شروع ہوا اور طواف میں دعوؤں کا اس قدر شور ہوتا ہے کہ کلن پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ کہئے وہاں اس ذکر بالجمہر کا کیا حکم ہے؟ کیا نمازوں میں خلل کی وجہ سے طواف بند کراؤ گے۔ افسی (جاء الحق ص ۳۴۱) چونکہ عموماً درس اور تقریریں نماز کے بعد ہوتی ہیں لہذا بقول مفتی احمد یار خان صاحب کسی تارک الجماعت کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی نماز کے حیلے سے وعظ و درس بند کرتا پھرے۔ امید ہے کہ اتنا ہی جواب کافی ہو گا۔ باقی مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ طواف کے وقت شور و غل ہوتا ہے، اس وقت ذکر بالجمہر کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم حضرت ملا علی نقی القاری حنفیؒ کی مرقات اور المسلك المتقسط وغیرہ کی عبارات میں دیکھ لیں جو عرض کر دی گئی ہیں۔ البتہ حضرات فقہاء کرام کی عبارات کا یہ مطلب بیان کر کے مفتی صاحب نے سخت غلطی کی ہے کہ جب جماعت کا وقت ہو، لوگ نماز میں مشغول ہوں اور یہ ذکر بالجمہر کر رہا ہو الخ۔ اس لیے کہ حضرات فقہاء کرام نے جماعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ انہوں نے مسجد میں مطلقاً ذکر بالجمہر کو حرام اور مکروہ قرار دیا ہے جب کہ کوئی نماز میں مصروف ہو یا نیند میں محو ہو، ہاں اگر کسی کی نماز اور نیند وغیرہ میں کوئی خلل نہ پڑتا ہو تو اس کا معاملہ جدا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ رہا مولف ذکر بالجمہر کا یہ طعن کہ یہ تمہاری روزی کا معاملہ ہے تو یہ ایک احقانہ خیال ہے کیونکہ علماء حق کا وہ طبقہ جو لاؤڈ سپیکر کی ایجاد سے پہلے گزر چکا ہے کیا وہ روزی نہیں کھاتا تھا؟ اور کیا آج بھی علماء حق کا

ہر فرد لاؤڈ سپیکر استعمال کرتا ہے اور درس ہی دیتا ہے تب ہی اس کو روزی نصیب ہوتی ہے؟ کیا وہ حضرات جو نہ تو درس دیتے ہیں اور نہ آگہ کبر الصوت استعمال کرتے ہیں وہ روزی نہیں کھاتے؟ بجائے اس کے کیا یہ قرن قیاس نہیں کہ صحیح اور ٹھوس دینی خدمت سے تو آپ لوگ ویسے محروم ہیں جس کو ہر عقل مند اور منصف مزاج آدمی تسلیم کرے گا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور اپنی کارگزاری بتلانے کے لیے روزی کمانے کا یہ ڈھنگ آپ لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ چلا چلا کر ذکر کرتے اور درو شریف اور فلمی طرز کی تعیتیں پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسجد میں کچھ ہو رہا ہے اور گیارہویں اور عرس وغیرہ میں لوگوں کو ترغیب دے دے کر اس کارروائی کو اپنی روزی اور حلوے مانڈے کا ذریعہ بنا رکھا ہے اور طعنہ اہل حق کو دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری روزی کا معاملہ ہے۔ سچ ہے کہ چھاننی نے لوٹے کو یہ طعنہ دیا کہ تیرے اندر دو سوراخ ہیں اور اپنی خیر سے خبری نہیں کہ اس میں کتنے سوراخ ہیں۔ کیا خوب کہا گیا ہے کہ۔

میری نگاہ شوق پہ اتنی ہیں سختیاں
اپنی نگاہ شوق کی کچھ بھی ناخبر نہیں

علاوہ ازیں مولف ذکر بالجمہر کا یہ کہنا کہ یا پھر کام مکروہ وقت میں کیا کریں اہل علم و تقریر کے لیے بھی شرعاً کوئی وقت مکروہ ہے جس طرح نمازوں کے لیے مثلاً طلوع آفتاب، استواء اور غروب آفتاب وغیرہ کے اوقات مکروہ ہیں؟ پھر سجدہ کے مکروہ ہونے اور درس و وعظ کا آپس میں کیا تعلق اور جوڑ ہے کہ اس کا پیوند اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور یوں لب کشائی کی ہے کہ یا پھر یہ کام مکروہ وقت میں کیا کریں اہ

اصل بات یہ ہے کہ اہل بدعت دین کی صحیح بصیرت سے تو ویسے ہی محروم ہیں۔ اگر کسی میں کوئی معمولی جھلک ہے بھی تو وہ شرک و بدعت کے دبیز پروں کے نیچے دب گئی ہے اور حلوئی، کھیر اور مرغین غذاؤں کی اس پر ہر طرف سے خوب لپائی ہو چکی ہے، لہذا ان سے صحیح بات کی قبولیت کی سرے سے کوئی توقع ہی نہیں الا من شاء اللہ تعالیٰ۔ اس لیے عاتمہ المسلمین کو خود اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کے طفیل سے سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه خاتم النبیین محمد وعلى آله واصحابه وبارک وسلم

احقر انوار ابد محمد سر فرار خطیب
جامع مسجد گکھر و صدر مدرس مدرسہ فقہ العلوم
گوجرانوالہ

۴ رجب ۱۳۹۴ھ
۲۵ جولائی ۱۹۷۴ء

مکتبہ صفدریہ نزد گھنٹہ گھر گوجرانوالہ کی مطبوعات

خزائن السنن تقریر ترمذی طبع سوم	احسن الکلام مسئلہ فاتحہ خلف الامام کی مدلل بحث طبع ششم	تسکین الصدور مسئلہ حیات النبی ﷺ پر مدلل بحث طبع ہفتم	الکلام المفید مسئلہ تقلید پر مدلل بحث	ازالۃ الريب مسئلہ غیب پر مدلل بحث طبع ششم
راہ سنت رد بدعات پر لا جواب کتاب	آنکھوں کی ٹھنڈک مسئلہ حاضر و ناظر پر مدلل بحث	احسان الباری بخاری شریف کی ابتدائی احادیث	طائفہ منصورہ نجات پانچواں گروہ کی علامت	ارشاد الشیعہ شیعہ نظریات کا مدلل جواب
درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ	عبارات اکابر اکابر علماء دیوبند کی عبارات پر اعتراضات کے جوابات	تبلیغ اسلام ضروریات دین پر مختصر بحث	گلدستہ توحید مسئلہ توحید کی وضاحت	دل کا سرور مسئلہ رک رک کی مدلل بحث
راہ ہدایت کرامات و معجزات کے بارے میں صحیح عقیدہ کی وضاحت	بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم دیوبندؒ کی حالات زندگی اور ان پر اعتراضات کے جوابات	ینابیع غیر مقلد عالم مولانا غلام رسول کے رسالہ تراویح کا اردو ترجمہ	چراغ کی روشنی سراج المبین کے بارے میں قادیانی وغیرہ کے اعتراضات کے جوابات	مسئلہ قربانی قربانی کی فضیلت اور ایام قربانی پر مدلل بحث
عیسائیت کا پس منظر عیسائیوں کے عقائد کا رد	مقالہ ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں	المسلک المنصور	اتمام البہان رد توضیح البیان	حلیۃ المسلمین دار بھی کا مسئلہ
آئینہ محمدی سیرت پر مختصر رسالہ	شوق حدیث حجیت حدیث پر مدلل بحث	ملا علی قاری اور مسئلہ علم غیب و حاضر و ناظر	تنقید متین بر تفسیر قیم الدین	باب جنت نجوم راہ جنت
مودودی صاحب کا غلط فتویٰ	تفریح الخواطر بجواب تنویر الخواطر	چہل مسئلہ حضرات بریلویہ	عمدۃ الاثبات تین طلاؤں کا مسئلہ	الشہاب المبین بجواب الشہاب الثاقب
سماع موتی چالیس دعائیں	مقام ابی حنیفہؒ	صرف ایک سلام	حکم الذکر بالجہر	شوق جہاد
اطیب الکلام مخلص احسن الکلام	انکار حدیث کے نتائج منکرین حدیث کا رد	مرزائی کا جنازہ اور مسلمان	مولانا ارشاد الحق اثری کا مجذوبانہ و اوپلا	اخفاء الذکر ذکر آہستہ کرنا چاہیے

مطبوعات عمر اکادمی بخاری شریف غیر مقلدین کی تقریریں	خزائن السنن جلد دوم کتاب البیوع	جنت کے نظامے علامہ ابن قیم کی کتاب عادۃ الارواح کا اردو ترجمہ	حمیدیہ فن مناظرہ کی کتاب رشیدیہ کا اردو ترجمہ	عالمگیری کی کتاب البیوع کا اردو ترجمہ امام ابو حنیفہؒ کا عادۃ الارواح کا اردو ترجمہ
احمد کا رسول علیہ السلام سے اختلاف غیر مقلدین کی بددیانتی اور جہالت کی بھاری داستان انکشاف حقیقت	رد معترضات و اعتراضات کا مدلل جواب ایضاح سنت بجواب مصباح سنت	شیخ کی جانب سے اہل سنت کے حقوق و امتیازات کے جوابات وضو کا مسنون طریقہ	تین طلاؤں کے مسئلہ پر مقالہ کا جواب مقالہ	الدروم الواضحہ فی شرح الکافیہ
مرد قضاے عمری بدعت ہے				